

OUP 556-13-7-71-4,000.

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. 17-27

Accession No. 2338

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

جملہ حقوق نقل و طبع بحق ادارہ محفوظ ہیں

مُنْوَ اِقْبَال

از

ڈاکٹر میر ولی الدین

نشی فاضل ایم آء پی بیچ، ڈی داندن ایئر ٹریٹ

صدر شعبہ فلسفہ جامعہ عثمانیہ

ناشر

ادارہ نشریات اردو

حیدر آباد، دکن

قیمت
۹ روپے

قیمت
۸ روپے

مطبعة

انتظامی پریس حیدرآباد دکن

اراکین مجلس مشاورت

ادارہ اشاعت اسلامیات

- (۱) مولانا مناظر احسن صاحب گیلانی صدر شعبہ دینیات جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - (۲) مولانا عبد القدیر صاحب ریونی مفتی عدالت العالیہ نائب امیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد دکن
 - (۳) مولانا مسیح بادشاہ حسینی صاحب معتمد مجلس علماء دکن
 - (۴) ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب فلسفہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن
 - (۵) مسس پی صوفی صاحبہ مہتممہ مدرسہ نسوان بلنسرہ
 - (۶) مولوی محمد حسن الاعظمی صاحب پروفیسر جامعہ مصریہ قاہرہ
 - (۷) مولوی غلام دستگیر صاحب رشید پروفیسر نظام کلچر حیدرآباد دکن
 - (۸) مولوی عبدالرحیم صاحب مفسر قرآن
 - (۹) مولوی محمد اسحاق صاحب بی، این، اسی، ڈپ ایڈ (عثمانیہ)
- معتمد مجلس مشاورت ادارہ اشاعت اسلامیات حیدرآباد دکن
- ہر موصول شدہ کتاب کے متعلق اراکین مجلس تشارکی، ان کے حصوں کے بعد اسکی طباعت اور اشاعت کے انتظامات کئے جاتے ہیں تاکہ ادارہ کا تمام مطبوعات مقررہ مقاصد کے مطابق معیاری اور منیہ رہوں۔

عرضِ معتمد

علامہ اقبال فیلسوف و شاعرِ مشرق نے اسلامی تعلیمات کو
مسلمانانِ عالم کے روبرو شاعری کے موثر اور دلکش روپ میں
پیش کیا ہے اس بجز خوار سے ایک دوسرے فیلسوف نے
جو انہی کی طرح مغربی فلسفہ اور مشرقی فلسفہ کے مجمع البحرین ہیں
خواہی کر کے چند اسماء اور رموز معلوم کئے ہیں جن کو ادارۃ
نشریاتِ اُردو ذوقِ سلیم رکھنے والے اصحاب کی خدمت
میں پیش کرنے کی عزت حاصل کرتا ہے۔

ادارہ ہذا کا مقصد ایسے ہی معیاری اُردو ادب کی

نشر و اشاعت

محمد اسحاق بی۔ (ایس۔ سی۔ ڈی۔ پبلیکیشنز)
سمتِ ادارہ نشریاتِ اُردو سید آغا

تہذیب

اقبالؒ ”وانما ہے راز“ سے یہ معلوم کرنے کی کوشش
 کی گئی ہے کہ عہد حاضر کی تہذیب نے انسان کی ذہنیت میں کیا
 انقلاب پیدا کر دیا؟ نظور ات، نظریات، عقائد، اقوال
 و اعمال میں کیا تغیر پیدا ہو گیا؟ مسلمان کی زندگی اصل میں
 کیا ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں اور اعمال کی نوعیت کیا؟
 عقل و عشق کا اس کی زندگی میں مقام کیا ہے؟ اس کے علم کی
 بنیاد کیا ہے اور ایمان پر اس کے اعمال کا انحصار کس حد تک
 ہے؟ قرآن کریم نے اس کی خودی کا اس کو کیا علم بخشا ہے؟
 خودی کے عرفان کے بعد مسلمان میں کیا تغیر پیدا ہوتا ہے؟
 یقین اور عمل کے لحاظ سے کیا انقلاب پیدا ہوتا ہے؟ اپنی

حقیقت و ماہیت سے واقف ہو کر انسان کے نقطہ نظر میں
کیا تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے؟ خود کو فقیر، امین اور خلیفہ
جان کر انسان کس طرح آفاق کو اپنے اندر سمو لیتا ہے
اور کائنات کو مسح کر لیتا ہے؟

ان ہی سوالات کے جواب آپ کو پیش نظر کتاب میں ملینگے
اقبال کی تعلیمات کا یہ گہرا قدر حصہ ہے، نگاہ غائر سے ان
کا مطالعہ کیا گیا ہے اور وضاحت کے ساتھ ان کو پیش
کیا گیا ہے۔ اِزمانہ حاضر کے مکتب اور جامعات سے یہ علم
حاصل نہیں ہوتا؛

ز مکتبِ حشیم و دلِ نتواں گرفتن
کہ مکتبِ نبیت جزِ سحر و منونے

حقیقی علم کا مبدع عشق ہے، عشق سراپا حضور ہے، ہمیں
حضورِ حق میں پہنچانا ہے! حقائق کے چہرہ سے نقاب کو اٹھاتا
ہے۔ اشیاء کی حقیقت و ماہیت کا علم بخشا ہے، خودی کو
بیدار کرتا ہے، عمل کی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں۔

ہمارا ضعف قوت سے، عزت سے، فقر، غنا سے
بدل جاتا ہے۔ ہمیں حق کے سوا نہ کسی سے امید و رجا رہتی ہے

اور نہ کسی سے خوف و ترس اور ہم ایسے اللہ بکاف عباد کا
کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی ہو جاتے ہیں اور صحیح معنی میں
مخاطب ہو جاتے ہیں اس قول کے:
اَنْتُمْ الْاَعْلَوْنَ وَاللّٰهُ مُصَلِّمٌ

عشق ہی سے نفس کا نزکیہ قلب کا تقضیہ روح کا تجلیہ
ہوتا ہے۔ رزائل اخلاق صفاتِ حمہ سے بدل جاتے ہیں۔ لافتنی
ترقی کی راہ کھل جاتی ہے، زندگی لذت پر واز کا نام ہو جاتی ہے
بہرین وہ "افذار" جو اقبال عہدِ حاضر کے فوجیوں کے
آگے پیش کرتا ہے اور ان ہی کا تقضیاتی فکر پیش نظر رسالہ میں
کیا گیا ہے، اس کو اس سے پہلے ملک کے مختلف علمی رسائل
جرائد میں پیش کیا جا چکا ہے اور اب ان کو یکجا حاضر کر دیا
گیا ہے۔

میر ولی الدین

جامعہ عثمانیہ
حیدرآباد دکن

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر

نمبر

۷

تمہید

۱

۶۱

فلسفہ خودی

۲

نظریہ عقل و عشق

۹۸

حدیث جبر و قدر

۳

۱۳۷

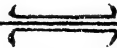
عہد حاضر کا انسان

۴

۱۶۱

مسلمان کی زندگی

۵

اقبال کا فلسفہ خودی

حَامِلًا وَمُصَلِّيًا:

۱۔ بخود گم بہر تحقیق خودی شو انا الحق گوئے و صدیق خودی شو

(اقبال)

۲۔ بیا بر خویش بیچیدن بیا موز بناخن سینہ کا ویدن بیا موز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر ویدن بیا موز

(اقبال)

اس جہان رنگ و بو میں کیا کوئی چیز حقیقی ٹھہرائی جاسکتی ہے؟
کیا یہ زمین و آسمان، یہ کلخ و کو حقیقی واقعی ہیں؟ کیا ان کے وجود میں

شک نہیں کیا جاسکتا؟ کیا ان کو جو اس کا دھوکہ دیا وہ فریبہ نہیں
 قرار دیا جاسکتا؟ کیا ان کے وجود کا علم ہمیں جو اس کے ذریعہ نہیں ہوتا؟
 کیا جو اس ناقابل خطا ہیں؟ کیا ہمیں ان کے البتہا ساتھ ساتھ تجربہ نہیں؟
 کیا دور سے بلند منار سے ہمیں دور نظر نہیں آتے اور ان ہی کا نزدیک سے
 مشاہدہ کیا جائے تو کیا یہ مریض نہیں پائے جاتے؟ ان مناروں پر یہ
 عظیم الشان جتھے دور سے کتنے حقیر و صغیر دکھائی دیتے ہیں! جن لوگوں کا
 بازو یا کوئی عضو کاٹ دیا جاتا ہے وہ محسوس کرتے ہیں کہ بعض دفعہ اسی
 مقطوعہ غیر موجود عضو میں درد ہو رہا ہے! ہم اپنے کمرے میں بیٹھے ہوتے
 ہیں اور ہمیں بازو کے کمرے میں پاؤں کی چاپ واضح طور پر سنائی
 دیتی ہے ہم اٹھ کر دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ کسی کا پتہ بھی نہیں! اور
 خواب میں تو ہم کیا نہیں دیکھتے اور نہایت وضاحت کے ساتھ دیکھتے
 ہیں تاہم یہ مانی ہوئی بات ہے کہ ان کا خلیج میں کوئی وجود نہیں ہوتا
 کیا یہ ممکن نہیں، خواہ کتنا ہی دور از قیاس کیوں نہ ہو، کہ اب بھی میں
 خواب دیکھ رہا ہوں۔ یا جس قلم سے بیٹھا لکھ رہا ہوں اس کا اور
 اس سے لکھنے والے ہاتھ کا خلیج میں کوئی وجود نہ ہو، یہ محض فریبہ
 و البتہا سس ہو؟ ڈیکارٹ کی رائے تھی کہ بیشک یہ ممکن ہے جس کو
 مجھے ایک مرتبہ بھی دھوکہ دیا وہ ان پر کلی اعتماد اور کامل بھروسہ عقل کا

تقاضہ نہیں۔ اس سے پہلے امام غزالیؒ نے بھی اس فلسفیانہ شک کو جائز قرار دیا تھا، اقبال بھی ان ہی کی اتباع میں اس امکان کے قائل نظر آتے ہیں۔

تو اں گشتن جہان رنگ بونیت	زمین و آسمان و کلخ و کونیت
تو اں گشتن کہ خوابے یا فونے است	حجاب چہرہ آں بے چگونے است
تو اں گشتن ہمہ نیزنگ ہوش است	فریب پردہ ہائے چشم و گوش است

(گلشن راز جدید)

دیکھو ہر خارجی شئی کی حقیقت کا یہاں انکار نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس پر محض شک! انسان اور انسان کا علم محدود ہے، مقید ہے! اس کو اس امر کا کس طرح یقین ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنے کامل ترین اذعان کی حالت میں ہی رہا ہو کہ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہر شئی کو نہیں جانتا پھر وہ کسی شئی کے متعلق یقین کیسے ہو سکتا ہے! واقعہً اس کو ہر لحاظ معاطہ ہو سکتا ہے!

اچھا تو پھر میں فرض کئے لیتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں جن کا یہ مشاہدہ کر رہا ہوں محض فریب نظر ہیں، نیزنگ ہوش ہیں، میں یقین کئے لیتا ہوں کہ میرا حافظہ جن چیزوں کی مجھے یاد دل رہا ہے ان کا بھی کبھی وجود نہ تھا۔ مجھے قبول ہے کہ آلاتِ حواس کا کوئی وجود نہیں اور جسم و استعداد

شکل و صورت تمام چیزیں میرے ہی ذہن کی اختراعات ہیں، اب
دیکھو کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی رہ جاتی ہے جس کو ہم حقیقی واقعی
کہہ سکیں

سہاں کم از کم ایک چیز تو یقینی واقعی ہے جس میں شک قطعی ناممکن ہے،
اور وہ خود میرا شک کرنا یا بالفاظ دیگر سوچنا و فکر کرنا ہے۔ یہ تو
ایک متضاد بات ہوگی کہ جو چیز سوچتی ہے اس وقت جب کہ وہ سوچ
رہی ہے موجود نہیں۔ سوچنے یا شک کرنے کے لئے ایک شک کرنیوالی
یا سوچنے والی ذات کا ہونا ضروری ہے۔ شک کرنے کے معنی سوچنے
کے ہیں اور سوچنے کے معنی ہونے کے ہیں، ”میں سوچتا ہوں اس لئے
میں ہوں“ اگر میں سمجھوں کہ مجھے دہوکہ لگ رہا ہے تو قطعی میرا
وجود ہے، کیوں کہ مجھ ہی کو تو دہوکا لگ رہا ہے۔ اگر میں نہ ہوتا
تو دہوکہ کون کہتا؟ جس کا وجود نہ ہو اس کو دہوکہ بھی نہیں ہوتا!
اگر مجھے دہوکا ہو رہا ہے تو میں یقیناً ہوں! میری انا، ذات،
خودی کا وجود تو قطعاً ہے، زمین و آسمان کے تمام خوسات و
مشاہدات کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاسکتا ہے۔ اور فریب پردہ
ہائے چشم و گوش قرار دیا جاسکتا ہے، لیکن میری ذات یا خودی
کے متعلق کوئی شک نہیں کیا جاسکتا!

۱۱
 ”خود بینی ظن و تخمین و شک نیست“ (اقبال)

سخن از بود و نوبد جہاں با من چہ فرم گوی
 من این دامن کہ من ہستم ندانم ایں چہ نیزنگ است (اقبال)
 یہ تھا طرز استدلال سینٹ اغسطین کا فلسفہ جدید کے بانی ڈی کارٹ کا
 اور اقبال کا، ذرا اقبال کی زبان اس استدلال کو سنو

اگر گوی کہ من، وہم و گماں است	نمودش چوں نمود این و آن است
بگو با من کہ دارائے گماں کیست	یکے در خود نگر آں بے نشان کیست
خودی اپنہاں ز حجت بے نیاز است	یکے اندیش و دریا بایں چہ راز است
خودی راحتی بداں باطل میندا	خودی را گشت بے حاصل میندا

(گلشن راز جدید)

میری روح، یا میرے انا، یا میری خودی کا وجود میرے لئے
 ساری کائنات سے زیادہ یقینی اور قطعی ہے، یہی یافت بقول پروفیسر
 وائٹ ہیڈ کے افلاطون کے زمانے کے بعد سب سے زیادہ عظیم الشان
 فلسفیانہ یافت ہے۔ یہی فلسفہ جدید کا نقطہ نظر ہے! اور اقبال کا

۱. *De Beata Vita*, 7 *De Trinitate*, 14 دیکھو

۲. *Meditations*, 3 ۳. *Process Reality*

بھی فلسفہ ہیں سے شروع ہوتا ہے اور اسی نقطہ مرکزی کے اطراف
گھومتا ہے۔ اور یہیں پر ختم ہوتا ہے اور اسی کی روشنی میں کائنات
اور خدا، خلق و حق کی توجہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا پانا خودی ہی کو
زیادہ فاش طور پر پانا ہے۔

بیا برخواست پیچیدین بیا سوز بناخن سینہ کا دیدن بیا موز
اگر خواہی خدا را فاش بینی خودی را فاش تر دیدن بیا موز
نیز س خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

رزمزدین کا جاننا سچی "خودی" ہی کے اسرار سے واقف ہونا ہے
۳ چیت دیں در یافتن اسرار خویش
زندگی مرگ است بے دیدار خویش
زندگی کا کمال خودی ہی کی حقیقی یافت پر منحصر ہے
۴ کمال زندگی دیدار ذات است

خودی کا عرفان مہر کے تمام مرحلوں کی انتہا ہے ۵
جس روز دل کی رمز معنی سمجھ گیا سمجھو تمام مرحلہ ہائے مہر کوٹے
خودی کا عارف جاہلوں کے مقابلہ میں گویا بادشاہ ہے!

یہ پیام دے گئی مجھے باد صبح کا ہی!
کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی

۱۳۳
 عارفِ خودی کو وہ زندگی نصیب ہوتی ہے جو لازماً ہے
 جس کو موت بھی فنا نہیں کر سکتی
 ہو اگر خود نگر و خود گرد و خود گیر خودی یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی مرے

نیر
 مد و ستارہ مثالِ شراہ یک و نفس
 عے خودی کا ابد تک سرور ریشا
 فرشتہ موت کا چھوٹا ہی گویں تیرا
 ترے وجود کے مرکز سے دور ریشا
 عمل کی دنیا میں عارفِ خودی "شمشیر کے مانند ہے بر بندہ و براق"
 اس کا شہرہ سارے عالم میں ہے۔ وہ کائنات کا مرکز ہے جس کے
 اطراف کائنات گھومتی ہے۔ طواف کرتی ہے۔

درمکاں و لامکاں غوغائے او
 نہ سپہر آوارہ در پہنائے او
 ہائے او محکم بر زم خیر و شر
 ذکر او شمشیر و فکر او سپہر
 فطرت ادب جہات اندر جہات
 ہو حریم و در طوافش کائنات
 مختصر یہ کہ خودی کا عرفان، یا عرفانِ نفس، اقبال کے فلسفہ کا
 بخوڑ ہے، اسی کی تبلیغ ان کی زندگی کا مقصود تھا، اسی علم کے
 وہ عارف تھے، اور چاہتے تھے کہ دنیا والے اسی راز کو ان سے سیکھیں
 اور خصوصاً مسلمان اس شہراہِ حستہ کو ان سے حاصل کریں اور اس کے
 نور سے اپنی شبِ تاریک کو روشن کر لیں۔

شرار سے جستہ گیر از در و غم ۱۴ کہ من مانند رومی گرم خوغم
و گر نہ آتش از تہذیب نو گیر برون خود بہر وز اندرون میر

ہم دیکھ چکے ہیں کہ میری خودی کا وجود میرے لئے کائنات
مادی کی ہر چیز سے زیادہ یقینی و قطعی ہے۔ اس کے انکار سے بھی اسکا
اقرار لازم آتا ہے۔ کیونکہ انکار کرنا یا شک کرنا فکر کرنا ہے۔ سوچنا
اور فکر کرنے یا سوچنے کے لئے فکر کرنے والی یا سوچنے والے ذات
کا پایا جانا ضروری ہے، لازمی ہے، اس معنی میں ہر شخص اپنی ذات
واقف ہے۔ ”عارف خودی ہے“، ”صدیق خودی ہے“ اور انا الحق،
کا قائل یعنی اپنے انا کے حق ہونے یا اپنے وجود کے حقیقی ہونیکا مقرر
خودی میری اپنی ذات ہے، میرے ہی انا کا دوسرا نام ہے۔ اور
سب سے پہلے مجھے اپنی ذات کا شعور حاصل ہے۔ احساس ذات ہے،
کائنات کی ہر چیز فریب نخل قرار دی جاسکتی ہے، لیکن خودی کا
انکار یا اس میں شک نہیں کیا جاسکتا۔ جب مجھے اپنی خودی یا انا کا سب
سے زیادہ قوی انا کا شعور حاصل ہے تو پھر مجھ سے یہ کیا کہا جاتا ہے
کہ ”عرفانِ خودی“ حاصل کروں ”خود نگہ“ بنوں، ”ویدار ذات“
کی دولت سے مشرف ہوں، ”از خویش تن آشا“ بنوں؟ کیا اپنی

ذات سے زیادہ میں کسی اور شخص سے واقف ہوں ؟
 ایں چہ بوالبعی است ؟

اچھا اگر تم اپنی خودی سے بخوبی واقف ہو تو بتاؤ کہ اسکی حقیقت و ماہیت کیا ہے ؟ تم جانتے ہو کہ یہ ایک ”وحدت و جدائی“ ہے ، شعور کا وہ روشن نقطہ ہے جس سے تمام انسانی تخیلات و جذبات و تمینات متغیر ہوتے ہیں۔ یہ فطرت انسانی کی غیر محدود کیفیتوں کی شیرازہ بند ہے۔ لیکن یہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے ہے کیا ؟ تم اس سے مانوس ضرور ہو، روز و شب اسی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہو، لیکن کیا مانوس ہونا کسی شے کی حقیقت کا جاننا ہی ہے۔ میں اپنے خاندانی کتب خانہ کی ایک کتاب کو اسکی جگہ پر ہمیشہ دیکھا کرتا ہوں، اسی طرح اس سے کافی مانوس ہوں۔ آشنا ہوں۔ لیکن اس میں کیا لکھا ہے اس کے ایک لفظ سے واقف نہیں۔ میرے مکان کی سامنے کی گلی سے ہر روز ایک شخص گزرتا ہے۔ اور میں اس کو دیکھتا ہوں، اسطرح اس کی صورت سے میں مانوس ہو گیا ہوں لیکن میں قطعاً واقف نہیں کہ وہ کون ہے اور کیا ہے ؟ طفل ابد خواں کی کتاب کا پہلا صفحہ اس کی انگلی کے نشانیوں سے سیاہ اور زخمی ہے

لیکن بچہ اس سے واقف کتنا ہوتا ہے؟ اسی طرح تم اپنی ذات سے، خودی سے، اپنے انا سے، میں سے، خوب مانوس ہو لیکن تم نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے، اس کی حقیقت و ماہیت کیا ہے؟ تیز نظر فلسفی بھی اس علم سے عاجز نظر آتے ہیں، عوام کا لانا عام کا کیا حال پوچھتے ہو! اھیو مر جیے شہرہ آفاق مفکر نے جرارت کے ساتھ کہہ دیا کہ۔

”جس کو میں اپنی ذات یا خودی کہتا ہوں جب اس کے اندر داخل ہو کر دیکھتا ہوں تو ہمیشہ سردی، گرمی، روشنی، تاریکی، محبت، نفرت، لذت، الم، کسی نہ کسی خاص ادراک ہی پر پاؤں پڑتا ہے۔ بغیر کسی خاص ادراک کے اپنی ذات کو کبھی نہیں پکڑ سکتا نہ اس ادراک کے سوا کسی اور شے کا مشاہدہ ہو سکتا ہے حیثیت میرے یہ اور اکات غائب ہو جاتے ہیں اسی وقت اپنی خودی یا ذات یا نفس کا بھی ادراک نہیں رہتا، اور یکا طور پر کہا جاسکتا ہے کہ یہ موجود نہیں ہے،

اسی طرح ”خودی“ مختلف اور اکات کے ایک مجموعہ کے سوا کچھ نہیں جو یکے بعد دیگرے ناقابل تصور سرعت کے ساتھ

آتے رہتے ہیں اور ہمیشہ حرکت اور بہاؤ کی حالت میں ہیں،^{۱۷}۔
 دیکھو خودی کی حقیقت کی یافت سے عاجز ہو کر ہیوم
 نے اسکو ادراکات کا مجموعہ قرار دیدیا، ان ہی ادراکات کا
 مشاہدہ ہوتا رہتا ہے، ان سے الگ، خود ذات کا کبھی مشاہدہ
 نہیں ہوتا۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان روحانی
 مظاہر کے تحت ان غیر محدود ذہنی کیفیتوں کے تحت خودی
 یا انا کا کوئی وجود نہیں جو ان کی شیرازہ بندی کرتا ہے،
 اس کے برخلاف معلوم ہی ہوتا ہے کہ یہ ساری ذہنی کیفیات
 و ادراکات خودی یا انا ہی کے ادراکات ہیں۔ لیکن اس
 خودی کی حقیقت کیا ہے؟ اقبال کے کلام پر سنجیدہ لوں سے مدح
 والوں سے پوچھو تو سخت مایوسی ہوتی ہے، وہ خودی کی تعریف
 و توصیف کے اشعار کو مزے لے لے کر پڑھتے ہیں اور نہیں
 جانتے کہ ان کا مدلول کیا ہے! بعض علماء و فضلا سے بھی
 اس کے متعلق گفتگو کرنے کا اتفاق ہوا، ختم کلام پر عارف روم
 کے یہ شعر یاد آئے۔

اے بسا عالم ز دانش بے نصیب حافظ علم است آنکس نصیب

ستمع از دے ہی بابد مشام
 اگرچہ باشد ستمع از جنس عام
 داند او خاصیت ہر جو ہرے
 جو ہر خود رانہ داند چوں خرے
 مد ہزاراں فضل دارد از علوم
 جو ہر خود رانہ اند آں علوم
 وہ شخص جو ہر چیز کو جانتا ہے لیکن خود کو نہیں جانتا جاہل ہے
 قسمت ہر کالہ می دانی کہ خلقت
 قیمت خود رانہ دانی احمق است

(ردی)

اور جو کچھ نہیں جانتا لیکن اپنی خودی کا عارف ہے وہ عالم ہے
 کیوں؟ اسلئے کہ انسان ”خودی کار از داں ہو کر“ خدا کا
 ترجمان ہو جاتا ہے۔ یعنی عرفان نفس عرفان حق کا ذریعہ ہے
 عن عرف نفسه فقد عارف ربه

تو راز کن نکال ہے اپنی آنکھوں پر عیان ہو جا
 خودی کار از داں ہو جا خدا کا ترجمان ہو جا (اقبال)

ۛ

آئیے یہ بیان لینے کہ بعد کہ ”خودی“ یا ”انا“ یا ”میں“
 اپنے عمل کی رو سے ظاہر لیکن اپنی حقیقت و ماہیت کی رو
 سے مضمر ہے ہم داناے راز اقبال کی طرف رجوع کریں
 اور خودی کی حقیقت کو ان سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ

وہ علم ہے جس سے جان زندہ ہو جاتی ہے اور انسانِ باقی
وپایندہ ہوتا ہے۔ ۱۷

۱۸ اقبال کا اذعان ہے کہ عرفانِ خودی، جو دینِ کامل
ہے عقلِ تجربیدی کے ذریعہ حاصل نہیں ہوتا، عقلِ چراغِ رگدہ
ہے، یہ کشمکشِ حیات میں راستہ کو روشن کرتی ہے لیکن
روحانی زندگی کے حقائق کی یافت سے یہ بیکسر قاصر ہے۔

خود سے راہِ روشن بھرے خرد کیا ہے چراغِ رگدہ؟
درونِ خانہ ہنگامے میں کیا کیا چراغِ رگدہ کو کیا خبر ہے
اسی لئے ان کا مشورہ ہے کہ فقیہ و حکیم و شاعر محض سخن ساز
و سخن بان ہوتے ہیں۔ ان سے دور ہی رہنا مناسب ہے
یہاں محض تصورات و تعلقات کے گورکھ دہندے ہی ملتے
ہیں، لذتِ نظر، یافت، وجدان کا پتہ نہیں،

گزار از انکہ ندید است جز خربندۂ سخن دراز کند لذتِ نظر ندید
شہیدہ ام سخن شاعر فقیہ و حکیم اگرچہ نخلِ بلند است بگن بر بند
۱۹ عرفانِ خودی کے لئے ہمیں اس ناقابلِ خطا علم کی طرف
رجوع کرنا چاہئے، جو قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے

محفوظ ہے۔

اندکے گم شو بقراں خمبر باز اے ناداں بخویش اندرنگ

اسی علم کے عارفین سے مدد یعنی چاہئے۔ ان کو قرآن

یس ایل الذکر کے نام سے یاد کیا گیا ہے اور ان سے

پوچھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فسلوا اہل اللہ ان کنتم

لا تعلمون، ان ہی کے متعلق کہا جاسکتا ہے۔

ستردیں مارا خبر اور انظر اور درون خانہ مایرون در

اس عرفان اور علم نفسی کے بغیر علوم رسمی کا ذخیرہ

تجربیات کا گورکھندہ ہو ہمارے کس کام کا؟ ہمارے کس

درد کی دوا؟

فلسفی گشتی و آگہ نیتی خود کجا و از کجا و کستی

از خود آگہ چوں نئے اے شیور پس بناید خبر پس علمت ضرور

(رومی)

مینی جہاں را و خود را نہ بینی تا چند نادان غافل نشینی

(اقبال)

علم کا مقصد حجابات کا رفع کرنا ہے، اور سب سے

پہلے وہ حجاب رفع ہونا چاہئے جو اپنی حقیقت یا خودی پر

پڑا ہوا ہے۔ کتابوں کے جمع کرنے اور ان کے جاننے سے یا بقول اقبال ”کرم کتابی“ بننے سے، ”بندہ تخمین وطن“ ہونے سے یہ حجابات رفع نہیں ہوتے اسی لئے جامی سامی نے فرمایا تھا:-

در رفع حجب گوش نہ در جمع کتب کز جمع کتب نمی شود رفع حجب
در جمع کتب کجا بود شہ حجب طے کن ہمہ اوعد الی اللہ توب
آئے اقبال کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم ”قرآن و خبر“ میں ”گم“ ہو کر عرفانِ نفس حاصل کریں اور اس کے ذریعہ عرفانِ رب سح خدا خواہی بخود نزدیک تر شو!

اقبال کے فلسفہ خودی کے قرآنی مقدمات!

کائنات کی ساری چیزوں کی طرح ہماری خودی یا نفس بھی ایک شئی ہے، لاشئی نہیں، اب قرآن کریم شئی کی تخلیق کے متعلق خبر دے رہا ہے کہ حق تعالیٰ جس شئی کی تخلیق کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کُن (ہو جا) سے خطاب کرتے ہیں اور وہ موجود ہو جاتی ہے۔

اِذَا شِئَاۡنٌ اَقُوْلُ لَہٗ کُنْ فِیْکُوْنُ (پ ۲۳۶۲)

ظاہر ہے کہ امرِ مکن کی مخاطب شئی ہے، تو کیا شئی خارج
 میں موجود تھی اور پھر اسی کو ہو جائے سے خطاب کیا گیا ؟
 موجود شئی کو موجود ہو جا کہنا بے معنی ہے۔ تحصیل حاصل ہے
 تو پھر کیا شئی معدوم تھی ؟ لیکن معدوم محض مخاطب کیسے بن
 سکتی ہے ؟ اس سے معلوم ہوا کہ شئی نہ موجود تھی اور نہ معدوم
 تو پھر خطاب کس کو ہوا تھا ؟ مخاطب کون تھا ؟ اس گتھی کا حل
 صاف ہے۔ وہ شئی جس کو ارادہ الہی خارجاً موجود کرنا چاہتا
 ہے، جو امرِ مکن کی مخاطب ہے وہ شئی کیا تصور ہے جو حق تعالیٰ
 کے علم میں پایا جاتا ہے، جو اس طرح علماً ثابت ہے بوجود
 ذہنی یا علی اور خارجاً معدوم ہے، بوجود خارجی واقعی۔ یہ
 امر کہ قبلِ تخلیق اشیاء موجود نہ تھیں، معدوم نہیں حق تعالیٰ
 کے اس قول سے ثابت ہوتا ہے کہ ”قبل از تخلیق تو کوئی شئی
 نہ تھا، یعنی معدوم تھا، وجود خارجی نہ رکھتا تھا، میں نے
 تجھے خلق کیا،

وقد خلقناک من قبل ولم یشء شیئاً (پ ۱۶: ۲)

ان نصوص سے یہ دو چیزیں صاف ثابت ہو رہی ہیں :-
 (۱) ہر شئی قبلِ تخلیق حق تعالیٰ کی ”معلوم“ ہے، ان کا

تصور ہے، بالفاظ دیگر اس کا ثبوت علی ذاتِ حق میں متحقق ہے، یعنی ان کے علم میں بصورتِ تصور یا معلوم پائی جاتی ہے، لہذا اشیٰ کی ماہیت معلوم ہے، اشیاء معلومات حق ہیں، صورِ علمیہ حق ہیں، اور یہی امرکن کی فحاطب ہیں، اور یہی مرتبہ علم (باطن) سے مرتبہ عین (ظاہر) میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اور جب امرکن سے اپنی اقتضائے مطابقی ظاہر ہوتی ہیں تو ”مخلوق“ کہلاتی ہیں، لہذا

(۲) ہر شئی خارجاً ”مخلوق“ ہے، حق تعالیٰ اس کے خالق

ہیں۔ اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (۱۳۶ ع ۸) اسی اعتبار سے سارے عالم کو ”ممكن الوجود“ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ علماً و خارجاً بالغير موجود ہے، علماً اس لئے کہ اشیاء ذاتِ الہی کی صورِ علمیہ میں، تصورات ہیں، اور اسی سے قائم ہیں۔ خارجاً اس لئے کہ یہ حق تعالیٰ کے امر ہی سے وجود خارجی پا رہی ہیں، اور اپنے وجود میں اس کی محتاج ہیں اور قبلِ تخلیق وجود خارجی سے غاری قص، ”لَمْ تَكُنْ شَيْئًا“ کا مصداق نہیں۔

اب خالق و مخلوق، عالم و معلوم کے درمیان جو ربط

پایا جاتا ہے وہ ربطِ غیریت ہے، یہ اہم نکتہ پوری طرح

واضح ہو جائیگا اگر تم ایک وجدانی مثال پر غور کرو گے، فرض کرو کہ تم نقاشی جانتے ہو، تمہارے ذہن میں باغ کا تصور موجود ہے۔ پر دو پر اس نقش کو پیش کرنا چاہتے ہو، باغ بحیثیت تصور یا صورتِ علمی کے تمہارے ذہن میں پایا جاتا ہے، اپنے وجودِ ذہنی کے لئے تمہارے ذہن کا محتاج ہے، یعنی قائم بالذات نہیں قائم بالغیر ہے، تمہارا ذہن اسکا مقوم ہے، قیوم ہے، خود قائم بالذات ہے، نقش ایک صورت ہے، یعنی تعین و تحیز رکھتا ہے، محدود و مقید ہے۔ تمہارے ذہن کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا، یہ تعینات و تحدیدات سے آزاد ہے۔ غرض عالم و معلوم، ذہن اور صورت ذہنی کسی معنی میں ایک نہیں، نقاش نقش نہیں نہ نقش نقاش، دونوں میں بالکلہ غیریت پائی جاتی ہے۔

اسی طرح بلا تشبیہ کہا جاسکتا ہے کہ ذاتِ حق اور ذاتِ اشیار، عالم و معلوم، خالق و مخلوق میں غیریت کلی پائی جاتی ہے، ذاتِ حق بالذات موجود ہے، قائم بالذات ہے، اپنے وجود میں کسی کی محتاج نہیں اور حیات و علم، ارادہ و قدرت ہما و بصارت و کلام جملہ صفاتِ وجودیہ سے موصوف ہے۔ اس کے

برخلاف ذواتِ اشیاء فی نفسہا شانِ عدمیت رکھتی ہیں، کیونکہ انہیں وجود ذاتی نہیں، جیسا کہ اوپر کہا گیا، یہ اپنی اصل قہمیت کے لحاظ سے صورتِ علمی ہیں، تصورات و معلومات ہیں، اس لئے وجود ذہنی یا ”ثبوت علمی“ رکھتی ہیں، پھر ان کی ذات میں نہ صفتِ حیات ہے، نہ علم، نہ ارادہ، نہ قدرت، نہ سماعت نہ بصارت نہ کلام بلکہ یہ جملہ صفات عدمی سے متصف ہیں، اس حقیقت کے سمجھنے کے لئے تم اپنی ہی ذات کو بے کمر و کر و قبل تخلیق یہ حق تعالیٰ کے علم کی ایک صورت ہے، معلوم الہی ہے، ان کے علم میں ثابت ہے اور خارجاً معدوم ہے، معلوم ہونے اور خارجاً معدوم ہونے کی حیثیت سے اس میں نہ صفتِ حیات نہ علم نہ ہی اور صفاتِ وجودیہ، اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ جملہ صفات عدمیہ سے متصف ہیں، یعنی یہ میت ہے اور جاں مضطر و مجبور، کرو گنگ، ابا جو ذات وجود اور صفات وجود سے عاری ہو وہ فعل کا مصدر کیسے بن سکتی ہے، اور فعل سکا ذاتی کب ہو سکتا ہے، البتہ اس میں قابلیات امکانیہ و فعلیہ کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ جن کو کبیات کہہ جاتا ہے، یہی اسکی ذاتیات ہیں، جو ذات وجود و صفات و افعال سے محروم ہو

جو محض ثابت فی العلم ہو اس سے آثار کا ترتیب بھی ناممکن ہے
جاوید نامہ میں اقبال وجود و صفات و افعال و آثار کی
نسبت صرف حق تعالیٰ ہی کی طرف کرتے ہوئے فرماتے ہیں -

می شناسی طبع ادراک از کجا است	حورے اندر رنگہ خاک از کجا است
طاقت فکر حکیمان از کجا است	قوت ذکر کلیماں از کجا است
ایں دل و این وارد آ کیست	ایں فنون و معجزات ار کیست
گرمی گفزار داری؟ از تو نیست	شعلہ کردار داری؟ از تو نیست
ایں ہمہ فیض از بہارِ فطرت است	فطرت از پروردگارِ فطرت است

اقبال کا زمان ہے کہ اشیاء تمام معلومات حق ہیں تصور

الہی ہیں، صورِ عظمیٰ علیم مطلق ہیں۔ انائے مطلق ہی کی زبانی

مندرجہ ذیل اشعار کہلوائے جاسکتے ہیں، انائے مقیدان کا قائل

نہیں ہو سکتا، یہ بار کئے اور میگل کی تصویریت کا ہر جاننے والا کہہ سکتا

ایں جہان چیست صنم خانہ پندار من است جلوه او گردہ دیدار من است

ہمہ آفاق کہ گیرم بہ نگاہِ اورا حلقہ هست کہ از گردش پرکار من است

ہستی و نیستی از دیدن و ناویدن من چہ زماں و چہ مکان شوئی از کار من است

جب اشیاء کی ذوات معلومات حق ہیں، تصورات الہی ہیں اور

ذات حق یا علم مطلق میں ثابت ہیں اور ذات حق بالذات موجود ہے

اور تمام صفاتِ وجودیہ اور افعالِ ذاتیہ سے موصوف ہے، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں مغایرت تامہ پائی جاتی ہے۔ اسی لئے ذاتِ خلق کو حق تعالیٰ متعدد مقامات پر غیر اللہ سے تعبیر فرما رہے ہیں۔

هل من خالق غير الله (پ ۱۳۶۲)

افغير الله تتقون (پ ۱۳۶۱)

افغير الله تاملو فی اعبد ایھا الجاهلون (پ ۱۳۶۱)

ترانِ کریم کی اس صراحت کے بعد ہم کو یہ معلوم ہو گیا ہے کہ ذواتِ اشیا و خارجا مخلوق ہیں، داخلہ معلوم یا تصدیق ہیں، غیرِ ذاتِ حق ہیں۔ اس سے ذاتِ حق کی تنزیہ متحقق ہو گئی اور سبحان اللہ کا مفہوم ثابت ہو گیا! اس تنزیہ کے تحقق کے بعد ہمارا حق تعالیٰ سے جو تعلق برائے نصوصِ قرآنیہ قائم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے مولیٰ ہیں، اور ہم اُن کے عبد ہیں، وہ حاکم ہیں اور ہم محکوم، وہ رب ہیں، اور ہم مروب، وہ مالک ہیں، ہم ملوک، ذالہ ہیں، ہم مالوہ، اور یہ بتلایا جا چکا ہے کہ وہ عالم ہیں اور ہم، معلوم، وہ خالق ہیں، ہم مخلوق، اس لئے کسی طرح ممکن نہیں کہ ذاتِ حق کی خلق ہو جائے، اور ذات

خلق کی حق بن جائے، قلب حقایق محال ہے۔

شیخ اکبر محمدی الدین ابن عربیؒ نے اس بنیادی عقیدہ کو اس لطیف شعر میں ادا کیا ہے۔

العبد عبدٌ وان ترقى والرب ربٌّ وان تنزل

بندہ بندہ ہے گو لاکہ ترقی کرے رب رب ہے گو وہ کتنا ہی نازل کرے

صاحب گلشن راز نے اسی عقیدہ کو اس طرح صاف کر دیا ہے۔
نہ ممکن کو ز حد خویش گزشت نہ او واجب شد و نہ ممکن گزشت

ہر آل کہ در حقایق بہت فائق نہ گوید کہیں بود قلب حقایق

اقبال اس غیریت پر پورا زور دیتے ہیں۔ ان کا سارا کلام غیریت کو نمایاں کرتا ہے، قدیم و محدث، خلق و خالق، عالم و خدا، کافرق شدت کے ساتھ بتایا جاتا ہے۔

زبور عجم میں اس سوالیہ شعر کے جواب میں۔

قدیم و محدث از ہم چوں جدا شد کہ این عالم و آن دیگر خدا شد
اس غیریت کو یوں بیان فرماتے ہیں،

خودی را زندگی ایجا د غیر است فراق عارف و معروف خیر است

قدیم و محدث ما از شمار است شمار با طلم روزگار است

دوام دوش و فردا می شمارم بہت بود و باشد کار دارم

از و خود را بریدن فطرت است ^{۲۹} تمیید ناریدن فطرت است
 جدائی خاک را بخشندنگاہے و ہد سمرہ کو بے بکا ہے
 جدائی عشق را آئینہ دار است جدائی عاشقان اسازگار است

عالم و معلوم، ذات خالق و ذات مخلوق، ذات رب و ذات عباد
 کی اس غیریت و ضدیت سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذات خلق
 جو معلوم یا تصور حق ہے۔ محض معلوم یا تصور ہوئے کی وجہ سے
 وجود (خارج حقیقی) و صفات و ربوبیت سے اصالتہ قطعاً عاری و
 خالی ہے۔ جب ہمیں اپنی ذات کے اس فقر کا عرفان حاصل
 ہو گیا تو ہم نے یہ بھی جان لیا کہ یہ اعتبارات، وجود، صفات
 وغیرہ اصالتاً حق تعالیٰ ہی کے لئے مخصوص ہیں اور ان ہی کی
 ذات ان اعتبارات کے لحاظ سے غنی ہے اور حمید ہے
 یہی مفہوم ہے اس نص کا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْكَفِيُّ

(پ ۲۴ ع ۳۰۶)

اس وقت تک ہمیں اپنی ذات کا عرفان یہ حاصل ہوا کہ
 ہماری ذات معلوم یا تصور حق ہے، اور غیر ذات حق۔ ہمارے
 لئے صورت و شکل، تعین و تمیز، مقدار و حد ہے، حق تعالیٰ ان

اعتبارات سے پاک اور منزہ ہیں، ہماری ذات میں عدم ہے اور حق تعالیٰ کی ذات میں وجود، ہم میں صفات عدمیہ ہیں، اور حق تعالیٰ میں صفات وجودیہ کمالیہ۔ ہم میں قابلیات امکانیہ مخلوقیہ ہیں اور حق تعالیٰ میں فعل ہے۔ ہم میں تخلیق فعل نہیں ہماری قابلیات امکانیہ حق تعالیٰ میں نہیں، مثلاً کھانا پینا جو کسبیتا ہیں مختصر یہ کہ حق تعالیٰ کے لئے ہماری چیزیں نہیں اور حق تعالیٰ کی چیزیں ہمارے لئے اصالتاً نہیں۔ اگر ہم خلق کی چیزیں حق تعالیٰ کے لئے ثابت کریں تو ”کفر“ لازم آتا ہے۔ اور حق تعالیٰ کی چیزیں خلق کے لئے ثابت کریں تو ”شُرک“ لازم آتا ہے۔ اور اگر حق تعالیٰ کی چیزیں حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت کریں اور اپنی چیزیں اپنے لئے ثابت کریں تو ”توحید“ حاصل ہوتی ہے۔

اس کے باوجود حق تعالیٰ کی چیزیں خارج میں ہمارے لئے ثابت ہیں مثلاً ہمیں وجود وانا یا خودی ہے، صفات و افعال ہیں، مالکیت و حاکمیت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے یہ اعتبارات ذواتِ خلق سے کس طرح متعلق ہوئے اور ان میں یہ تجدید و تسمیہ کیسے پیدا ہوئی؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے یہ تمام اعتبارات ہم میں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ حق تعالیٰ کے لئے کامل و مطلق

اور ہمارے لئے ناقص و مفید و حادث ۔

واقعہ یہ ہے کہ باوجود ذوات حق و خلق کی اس کلی غیرت و بدیہی عنایت کے ذوات خلق سے ذات حق کی معیت، اقربیت و احاطت، اولیت و آخریت، ظاہریت و باطنیت (یا صوفیہ اسلام کی مروجہ اصطلاح میں ”عینیت“) کتاب و خبر سے قطعی طور پر ثابت ہے، ہمارا یہ دعویٰ بظاہر متضاد معلوم ہوتا ہے، باوجود عنایت و شئی کا ایجا جمع کرنا کیسے ممکن ہے ”ضدوں کی جمع کا یہ ہنر“ عام منطق کی سمجھ سے بالا و برتر نظر آتا ہے۔ آئے قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کو حل کریں، کیونکہ

ہر آنکس را کہ ایزد راہ نمود
راستعمال منطق بیچ نہ کشود

(گلشن راز)

وہ پرانے چاک ہو عقل سے نہیں سکتی پڑ عشق سیتا ہے انہیں بے سوز و تار و نو

————— ❖ ————— (امثال)

عینیت پر جو آیات و احادیث قطعاً طوری پر ولایت کرتے ہیں، ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالے خلق و حق میں کیا ہے، ہم یہاں پر ان میں سے چند کا ذکر کرینگے تفصیل کے لئے اس رسالے کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔

سہ دیکھو قرآن اور تہذیب و اہل

۳۲
(۱) معیت حق بہ خلق۔ وهو معکم ایفا کنتم واللہ بما

تعملون بشیر (پ ۲، ۱۶) وہ (یعنی اللہ) تمہارے ساتھ ہے یہاں کہیں تم ہو۔
دوسری جگہ فرمایا دلایستخفون من اللہ وهو معکم (پ ۳، ۱۳)
یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپائی نہیں جاسکتی کیونکہ وہ ساتھ ہے

ان آیات سے ہمیں حق تعالیٰ کی معیت ذاتی پر صاف دلیل ملتی ہے
(۲) اقربیت حق بخلق یخُنُّ اَقْرَبُ اِلَیْهِ مِنْكُمْ وَلَا کُنْ لِذَاتِ بَصَرٍ

(پ ۳، ۱۶) یعنی ہم اس سے تمہاری بہ نسبت قریب تر ہیں۔ مگر تم نہیں دیکھتے۔

ایک اور جگہ فرمایا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُؤْمِسُ بِنَفْسِهِ وَيَخُنُّ اَقْرَبُ مِنْ جِبِلِّ الْاُزْدِ
(پ ۳، سورہ ق) ہم جانتے ہیں جو باتیں اسکی جیب میں آتی رہتی ہیں اور ہم گناہ نئے یاد فرماتے ہیں۔

یہ امر کہ خطراتِ نفس کے علم کے لئے قربت ذاتی ضرور ہے۔ اس آیت
کے شانِ نزول سے ثابت ہوتی ہے۔ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي

عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ (پ ۳، ۶) جب تجھ سے پوچھیں میرے بند مجھ کو تو میں قریبوں
ابن حاتم نے معاویہ بن جعدہ سے روایت کی ہے کہ ایک اعرابی نے
پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہمارا رب نزدیک ہے کہ ہم سرگوشی کریں

یا دور ہے جو ہم اس کو پکاریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
خاموش رہے، یہ آیت نازل ہوئی۔ وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي
عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرب الہی سے مراد

قرب ذاتی ہے نہ کہ محض قرب علمی۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے

خواب جہل از حرم مراد و رفگند

ورنہ نزدیک تر از دوست کسی بیچ نہ دید

اقبال نے اسی علم و عقیدہ کے تحت داعی پر چوٹ کی ہے

جو خدا کو بندوں سے ہزاروں میل دور عرش پر مگن سمجھتا ہے۔

بٹھا کے عرش پر رکھا ہے تو نے اسے واعظ

خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اظہار

(۳) احاطت حق و خلق۔ مکان اللہ بگل شیئی محمدنا۔

(پ ۵ ح ۲۵) الا اللہ بگل شیئی عظیم (پ ۵ ح ۲۵)

یعنی اللہ تعالیٰ ہر شئی کو محیط ہیں

یہ دو صریحی نصوص حق تعالیٰ کی احاطت ذاتی پر قطعی دلائل

کرتے ہیں جس میں کسی تاویل کی گنجائش نہیں۔ اسی کا ثبوت

حدیث و نوادر دوسری صحیح حدیثوں سے بھی ملتا ہے۔

(۴) حضور حق مہم جا! غایضا تو لو افتم وجہ اللہ

(پ ۱۴ ح ۱) تم اپنا منہ جد ہر پہر دو ہیں اللہ کی ذات سے۔

چونکہ حق تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں لہذا وہ ہر چیز کے ساتھ

بالذات موجود ہیں تم جس طرف منہ پھیرو گے وہیں ذات الہی بھی موجود ہوگی کیوں کہ حق تعالیٰ کی معیت و حضور کے بغیر کوئی شئی موجود نہیں ہو سکتی۔

آنکھیں جو ہوں تو عین ہر مقصود و حکم بالذات ہے جہاں میں وہ موجود ہر جگہ خرد کی تنگ دامانی سے فریاد۔ تجلی کی فراوانی سے فریاد گورابت اسے نظارہ غیر۔ نگہ کی نامسمانی سے فریاد

(اقبال)

ہی نامی میں رہنمائی و نیر آیت نہایت واضح ہے۔ حق تعالیٰ کی احاطت ان کا حضور و شہود نہایت صراحت سے ثابت ہوتا ہے۔

سَنُرِيهِمْ نَارًا تَأْتِيهِم مِّنَ الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتِّ مَيْتَةٍ لَّهُمْ انْتِهَ الْأَمَلُ ۚ وَلَهُمْ يَكْفُ بِرَبِّكَ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۚ (الأنعام ۱۱۴)

”تم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں ان کے گرد و نواح میں ہی دکھائیں گے۔ اور خود ان کی ذات میں بھی یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائیگا کہ وہی حق ہے۔ کیا آپ کے رب کی یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر شئی پر حاضر و موجود ہے۔ یاد رکھو کہ وہ لوگ جسے رب کی طاقت و رویت کے بارے میں شک میں ہیں (یعنی مشہود ذات کو یقین نہیں)

بلاشک وہ ذات ہر شئی پر احاطہ کئے ہوئے ہے۔

یہاں حق تعالیٰ نے اپنا ہر شئی کے ساتھ بالذات موجود ہونا ظاہر فرمایا ہے۔ اور پھر اس حضور ذات کو احاطت ذاتی سے موکد کیا کیونکہ ظاہر ہے کہ جو ذات اشیاء پر محیط ہے وہ ضرورتاً طور پر ہر شئی کے ساتھ بھی موجود ہوگی اور جو ہر شئی کے ساتھ موجود ہو وہ ضروری طور پر مشہود بھی ہوگی۔ جو لوگ تقار الہی کی نسبت شک کرتے ہیں وہ میرا احاطت ذات الہی سے واقف نہیں، یہی وجہ ان کے شک کی ہے۔

(۵) ادیت و آخریت اظاہریت و باطنیت حق۔

ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ، وَهُوَ كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۶۴

وہی ذات اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے اور وہ ہر شئی کو جانتی ہے۔ اسی آیت سے چاروں مراتب وجود کی ایک قول و آخر ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ ہی کی ذات واحد کا حضور ہے۔ اور ماسویٰ کا وجود کسی مرتبہ میں بھی ثابت نہیں ہوتا اور کوئی پانچواں مرتبہ ہے ہی نہیں جہاں ثابت کیا جاسکے۔

اول و آخر تو ہی حیثیت حد و وقوم ظاہر و باطن تو ہی حیثیت وجود و عدم
اول بے انتقال آخر بے ارتحال ظاہر بے چند و چون باطن بے کیف و کم

اقبال نے نہایت وضاحت کے ساتھ اس صداقت کو اس طرح ادا کیا ہے ۔

زمین و آسمان چار سو نیست درین عالم بجز اللہ ہونیت
جو اس حقیقت سے ناواقف ہیں انہیں اقبال تنبیہ کر رہے ہیں
لو اے نادان! آگاہ دریا بخود مثل نیا گاہ اہ دریا
جس میں کسے پوشیدہ نہ تھا زلا موجود الا اللہ دریا

(ارمغان حجاز ص ۹)

اس آیت کریمہ کی تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس
دُعا سے ہوتی ہے۔ جس کو ابو داؤد، مسلم، ترمذی و ابن ماجہ
نے ابو ہریرہؓ سے روایت کیا ہے۔ ”انت الاول فلیس
قبلك شیء انت الاخر فلیس بعدك شیء وانت الظاهر
فلیس فوقك شیء وانت الباطن فلیس دونك شیء“

پہلے جہاں کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی اول میں، ان
سے پہلے کوئی شے نہیں۔ اشیاء کے وجود کی نفی ازل سے
اس آیت سے بھی ہوتی ہے۔ وقد خلقتك من قبل ولم تک شیئاً
اس کی تائید اس حدیث نبوی سے بھی ہو رہی ہے۔ کان اللہ
ولم یکن شیئ قبلہ (رواہ بخاری) اس طرح ازل یا مرتبہ اول

وجود اشیا کی نفی ہو گئی اور وجود حق کا اثبات دوسرے
 جملہ کا مفہوم یہ ہے کہ حق تعالیٰ ہی آخر ہیں اور ان کے بعد کوئی
 شئی نہیں کل شئی هالک الا وجهه سے اس کی تائید
 ہوتی ہے۔ اس طرح ابد یا مرتبہ آخر سے وجود اشیا کی نفی ہو گئی
 تیسرے جملہ کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی ظاہر ہیں۔
 ان کے اوپر کوئی شئی نہیں۔ کیونکہ وجود کو اشیا کی ذات بہ
 فوقیت حاصل ہے۔ اشیا کی ذات معلومات الہی ہیں۔ ثبوت
 علمی رکھتی ہیں۔ وجود ان پر زائد ہے۔ اس لئے ہر صورت
 سے اول وجود ہی ظاہر ہے۔ اسی معنی میں یہ شعر سمجھ میں آتا ہے۔

نظر بہ ہر چہ افکند۔ یم واللہ
 نیاد در نظر مارا جز اللہ

جب اول و آخر و ظاہر حق تعالیٰ ہی ہیں تو باطن بھی
 وہی ہوں گے۔ اسی لئے حضور انور صلعم نے فرمایا کہ تو ہی باطن ہے
 ترے سوا کوئی شے نہیں۔ اس طرح وجود کے چاروں مراتب
 سے وجود اشیا کی پوری طرح نفی ہو گئی اور حق

دریں عالم بجز اللہ ہونیست

کے معنی کا تحقق ہو گیا۔ یہ ہے تفسیر صحیح آیہ کریمہ ہوا الاول

والاخر والظاہر والباطن کی جس کو رسول اکرم صلیعنے بیان فرمایا جن کی بات کا انکار کفر، جن کی بات پر شبہ نفاق، جن کی بات میں اپنی بات طانا بدعت ہے۔ اور جن کی بات کا جوں کا توں مان لینا ایمان ہے۔ اسی لئے ہمارا ایمان ہے کہ

اولیٰ وہم در اول آخری باطنی وہم در اول ظاہری
تو محیطی بر ہمہ اندر صفات و از ہمہ پاک و مستغنی بذا

اوپر کی تصریحات کا خلاصہ یہ ہے کہ وجود حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت ہوتا ہے اور توابعات وجود (صفات و افعال) بھی ان ہی کے لئے مختص ہو جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ ہی اول و آخر ہیں، ظاہر و باطن ہیں، قریب و اقرب ہیں، محیط اور ساتھ ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اول و آخر کس کے ہیں، ظاہر و باطن کس کے ہیں، قریب و اقرب کس سے ہیں، محیط کس پر ہیں اور ساتھ کس کے ہیں؟ جواب بھی عرض کیا جا چکا ہے کہ ذات شے ہی کے ساتھ یہ ساری نسبتیں قائم ہوتی ہیں، ذات شے نہ ہو تو نہ اولیت و آخریت

ہی کا تصور ممکن ہے نہ ظاہریت و باطنیت کا، نہ قرب وافترا بیت۔ واحاطت و معیت کا، ذات شئی کے متعلق اد پر آپ نے سمجھ لیا ہے کہ یہ معلوم حق ہے تصور الہی ہے، اور بحیثیت معلوم یا تصور ہونے کے علم الہی میں ثابت ہے، ذات الہی میں مندرج ہے یہی امر کن کی مخاطب ہے، سوطن علم سے مرتبہ خارج میں آنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ غیر ذات حق ہے ذات حق بھجوائے ”لیس کشلہ شئی“ مندرہ ہے تمام اعتبارات ذات شئے سے،

اب سوال یہ ہے اور کتنا اہم اور دقیق سوال ہے کہ ذات اشیا ر جو معلومات یا تصورات حق ہیں صور علمیہ حق ہیں، جو از قبیل اعراض ہیں، بالغیر علماً ثابت ہیں، وجود اور اعتبارات وجود کے کس طرح حاصل ہو گئے؟ کن فیکون کار از کیا ہے؟ کیا سر تخلیق کا انکشاف ممکن ہے؟

ذوات اشیا ر یا صور علمیہ کے خارجاً وجود پذیر ہونے کے متعلق تین منطقی احتمالات ہو سکتے ہیں،

(۱) صور علمیہ بغیر کسی ذات مقوم یا معروض کے خارجاً
 موجود ہو گئے ہیں، یہ احتمال عقلاً محال ہے، کیوں کہ
 صور علمیہ اعراض ہیں اور بغیر وجود (معروض) کے اعراض
 کا ظاہر و موجود ہونا ناقابل تصور ہے، قبل تخلیق
 وہ عارض ذات حق تھے بعد تخلیق بھی بغیر کسی معروض کے
 ان کا نمود نہیں ہو سکتا، ہذا ہوا الظاہر

(۲) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے
 اعراض ہیں لیکن یہ معروض (وجود) غیر ذات حق ہی
 یہ احتمال بھی باطل ہے، کیوں کہ ہم نے اوپر دیکھا
 ہے کہ وجود صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے، مع
 الاکل شیء ما خلا اللہ باطل،

(۳) صور علمیہ کسی ذات مقوم یا معروض کے اعراض
 ہیں، اور یہ معروض وجود مطلق ہے جو غیر ذات حق
 نہیں، یہی ذات قیوم صور علمیہ کی معروض ہے جس سے
 وہ قائم ہیں، یہی گویا ان کی 'حقیقت ہیولانی' یا 'محل'
 ہے، (SUBSTRATUM) جس پر یہ عارض
 ہیں، دیکھو یہی مفہوم اس آیت کریمہ سے تعبیر ہو رہا ہے،

خلق السموات والارض بالحق تعالیٰ عما يشركون، پ ۴،
 ع، کیوں کہ ”تعالیٰ“ حق کی صفت واقع ہوئی ہے،
 اور لغتہً واجب الوجود کا نام ”حق“ ہے، فتعالی اللہ
 الملک الحق (پ ۱۶ ع ۱۵) سے ہمارے اس بیان کی
 تائید ہوتی ہے، ایک اور جگہ بطور حصر ارشاد ہے، وما
 خلقناهما الا بالحق (پ ۲ ع ۱۵) لغتہً وشرعاً وجود مطلق
 کا نام ہی حق ہے، حق ہی حقیقت ہیولانی کا مادہ ہے
 باعتبار اشتقاق حق و حقیقت کا مادہ بھی ایک ہے
 ساری صور علمیہ، تصورات، یا ذوات اشیاء بالحق
 موجود ہیں، ظاہر ہیں، لہذا تخلیق و تکوین عالم میں
 ذات حق و وجود حق ہی کار فرما ہے، یہی سرِ مو الظاہر
 ہے جس کی تفسیر، ان الله هو الحق المبين، سے ہو رہی
 ہے، یعنی اللہ ہی ظاہر ہیں یا اللہ ہی حق ہیں جو ظاہر
 ہیں، اللہ نور السموات والارض (پ ۱۸ ع ۱۱) سے اس
 بیان کی مزید تائید ہو رہی ہے، فافهم وتدبر،
 جس طرح کہ قبل تخلیق ذوات اشیاء ذات
 حق پر بحیثیت صور علمیہ یا تصورات عارض تھیں اسی طرح

۴۲
 حنا رجا تمام اشیا اسی ایک وجود سے موجود اور
 اسی کی صفت نور سے ظاہر ہو گئی ہیں اذرا اور کھول کر
 اس رازدروں پرزہ کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے
 کہ "حق تعالیٰ بحالہ و بعد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بلا تبدیل
 و تغیر و بلا تقدیر و کمتر صنعت نور کے ذریعہ صورت معلوم
 سے خود ظاہر ہو رہے ہیں تو معلوم کے مطابق خلق کا
 نمود وجود ظاہر میں بطور وجود ظلی ہو رہا ہے اور اعتباراً
 الہیہ خلق سے وابستہ ہو رہے ہیں"

وہی وجود منزہ کہ بازاہمت خود
 ہوا ہے جلوہ نما باشبابت ہرشی (شاہ کمال)
 اسرار خودی میں اس راز سر بستہ کو اقبال
 اس طرح بیان کرتے ہیں ،

پیکر ہستی ز آثا ر خودی ست	بہر صنی بینی ز اسرار خودی ست
خود ی مطلق یعنی زکریا ۱۲	آشکارا عالم پسند ار کرد
خوشن را چوں خودی بیدار کرد	غیر او پیدا ست از اثبات او
اردو جملہ ۱۲	عامل مہموم اسباب و غمگیل
صد جہان پوشیدہ اندر ذات او	کاہ از خواب خودی نیر و زسیت
می شود از بہر اغراض عمل	
زندگی محکم ز ایقاظ خودی ست	

اس مفہوم کو شنوی رمونی بچو دی میں اور بھی
صاف کر دیا ہے،

تو خودی از بچو دی نشناختی خوش را اندر گمان انداختی
جو ہر نوریت اندر خاک تو یک شمعش جلوہ ادراک تو
واحد است او بر نمی تابد و می خوش دار و خوش باز و خوش ساز
نقش گیرند دلش او می شود من ز ہم می ریزد و تو می شود
ایک پر معنی لطیف شعر میں "راز تخلیق" کو یوں
بیان کیا ہے،

ز خود نارفتہ بیرون غیر بین است
میان انجمن خلوت نشین است

ز خود نارفتہ بیرون یعنی بجا لہ و سجد ذاتہ جیسے کے
و یسے رہ کر، بلا تبدیل و تغیر، بلا تعدد و تکثر، "غیر بین است"
یعنی صورت معلوم سے جو غیر ذات حق ہے، نقین و تقید
کی وجہ سے غیر ذات حق ہے، ظاہر ہو رہا ہے، "میان انجمن
خلوت نشین است" یعنی تکثر و تعدد صورت میں اپنی وحدت
اصلی پر قائم ہے، اس کی ذات میں کوئی تغیر و تعدد نہیں

۴۲
 پیدا ہوا ہے، کثرت صور علیہ کی ہے، ذات حق کثرت سے
 منزہ ہے، کسی اور جگہ اس وحدت ذاتیہ کو واضح
 کیا ہے،

در وجود او نہ کم بینی نہ بیش

نخوش را بینی از او را ز نخوش

”نخوش را بینی از او“ یہ اس لئے کہ اسی کی تجلی
 و تمثیل ہی کی وجہ سے ہماری ذات کا ظہور ہے، ”اور
 ز نخوش“ اس لئے کہ ہماری ہی صورتوں سے وہ ظاہر
 ہے، ایک اور جگہ اس کی صراحت کرتے ہیں

بہ ضمیرت آرمیدم تو بخوش خود نمای

بکنارہ بنگندی در آید بخود را

بہ ضمیرت آرمیدم، یعنی تیرے علم کی ایک صورت
 تھا، معلوم تھا، تصور، تھا، تو نے ”بخوش خود نمای“ یعنی
 اپنے اسماء و صفات کے اظہار کے لئے، ”بکنارہ بنگندی
 در آید بخود را“ اپنی ذات کو بصور معلومات بمصادق
 ہوا الظاہر متجلی فرمایا۔

حق تعالیٰ بصور معلومات یا اشیاء کی صورتوں سے

خود تجلی فرما رہے، دیکھو اس مفہوم کو اقبال کس قدر
صاف طور پر کھول کر بیان کر رہے ہیں،
گفت آدم ہ گفتم از سر اراوست
گفت عالم ہ گفتم او خود و بروست

”او خود و بروست“ تصریح ہے، عوالم الظاہر لیس
خو تک شئی، کی، ”یار است عیاں بصورت کوں“
کی، عارف رومی کے اس راز کی،

اوست عین جملہ اشیا لے سپر
باتو گفتم راز بنیان سر بسر
فلسفیانہ طریقہ پر فکر کر کے خوب سمجھ لو کہ ”تخلیق“
اشیا کا

(۱) عدم محض سے پیدا ہونا نہیں ہے، کیوں کہ
عدم سے عدم ہی پیدا ہوتا ہے (Ex nihilo nihil fit)
(۲) نہ ہی عدم محض کا اشیا کی صورت میں نمایاں
ہونا ہے، کیوں کہ عدم محض تعریف ہی کی رو سے کوئی
شے نہیں کہ کسی ہستی کا مادہ بن سکے، یا اس کو کسی ہستی
کی صورت میں ڈھالا جاسکے (العدم لا یوجد) اور

(۳) نہ ہی حق تعالیٰ کا خود صورتوں میں تقسیم ہو جانا ہے، کیوں کہ وہ تجزیہ و تہیض سے منزہ ہے،

تخلیق حق تعالیٰ کا بسجد ذاتہ جیسے کے ویسے رہ کر بصورت معلومات بمصداق ہوا ظاہر تجلی فرماتا ہے اور یہ تجلی یا تمثیل ان صور علمیہ (ذوات اشیا) کے مطابق ہو رہی ہے جو ذات حق میں مخفی (یا بالفاظ اقبال ضمیر حق میں آئینہ) اور علم میں مندرج ہیں، اسی تجلی و تمثیل کا نتیجہ ہے کہ اشیاء کا نمود باحکام و آثار خود بالتفصیل ان کی قابلیت ذاتی کے مطابق خارج میں جو وجود ظاہر ہے ہو رہا ہے ہر صورت علمی جو ذات شے ہے اپنے اقتضائے ذاتی اور اور استعداد اصلی کے مطابق فیض یاب وجود دوبرہ یاب صفات وجودی ہو رہی ہے،

یاد رکھو کہ خلق کا وجود حق تعالیٰ کے ظہور یا تجلی و تمثیل کے بغیر ناممکن ہے، اور حق تعالیٰ کا ظہور تجلی و تمثیل بغیر صور خلق (صور علمیہ یا انصورات) کے ممکن نہیں، یہ ایک دوسرے کے آئینہ ہیں، آئینہ ظہور حق میں خلق ظاہر ہے اور آئینہ ظہور خلق میں حق۔

۴۷
 ظہور تو بمن است و وجود من از تو
 فَلَسْتُ تَظْهَرُ لَوْلَايَ لَمْ أَكُنْ لَوْلَاكَ

اقبال اس حقیقت کو یوں بیان کرتے ہیں،

نہ اور ابے نمود ما کشودے

نہ مار ابے کشود او نمودے

”نہ اور ابے نمود ما کشودے“ یعنی حق تعالیٰ کا

ظہور ہی صورتوں کے بغیر ممکن نہیں، ”نہ مار ابے

کشود او نمودے“ اور ہم بھی بغیر اس کے تجلی و تجلّی کے

ظاہر ہو سکتے ہیں اور نہ فیض یاب وجود ہو سکتے ہیں

اسی مفہوم کو اور زیادہ لطافت کے ساتھ یوں

ادا کیا ہے،

چرا غم با تو سوزم بے تو می سرم

تو لے بیچون من ہے من جگپونی ؟

یعنی ذات حق و ذات خلق میں انفکاک ہرگز

ممکن نہیں، کیوں کہ ذات خلق صورتِ علمیہ حق ہیں، علم

حق بغیر معلومات حق کے ممکن نہیں، اور ذات حق کا

اس صفت سے انفکاک چیل کو مستلزم۔ اسی معنی میں

۴۸
اقبال کے یہ اشعار سمجھ میں آتے ہیں۔

نہ او بے مانہ مانے اوچہ حال است فراق ما فراق اندر وصال است

نہ مارا در فراق او غیارے نہ اورا بے وصال ما قرارے

اسی معنی میں شیخ اکبر کا یہ شعر ہے،

فلولا کلا و لولا کنا

غما کان الذی کانا

یعنی تخلیق کا امکان ذات حق و ذوات خلق (صور

علمیہ حق) پر ہے، یہ ہر دو لازم و ملزوم ہیں کیوں کہ

”حق ظاہر بصورت حقیقی اشیاء و اشیاء موجود

بوجود حقیقی حق“

”وجود نابہ و ظہور بنا“ اقبال اس نکتہ کو خضر

کی طرف منسوب کر کے فرماتے ہیں،

ز خضر این نکتہ نادر شنیدم

کہ بجز از موج خود ویرنیہ ترغیت

بجز معنی ذات حق (بلا تشبیہ) ہے، موج یعنی صور علمیہ

حق جو ذوات اشیاء ہیں، جو غیر معمول یا غیر مخلوق ہیں، لہذا

ازلی ہیں، عالم کی طرح اس کا علم بھی ازلی ہے، ذروا اشیاء

معلومات یا تصورات الہی ہیں لہذا یہ بھی ازلی ہیں، ان معلومات یا تصورات کی صورت میں خود عالم جلوہ افروز ہے، اور اس طرح خلق کا ظہور ہوا ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وجود حق تعالیٰ کے وجود سے ہے (وجودِ بے) اور ہمارا نمود (ظہور) حق تعالیٰ ہی کی تجلی سے ہے اور حق تعالیٰ کا ظہور ہماری ہی صورتوں سے ہے۔ دیکھو اس رباعی میں اقبال کس قدر وضاحت سے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں:-

خودی را از وجود حق وجودی	خودی را از نمود حق نمودی
منی دانم کہ این تائیدہ گوہر	کجا بودے اگر دریا نمودے
(انا الحق)	(ظہورِ نابہ)
(انا الحق)	(انا مطلق)

حق تعالیٰ کے لئے تجلی و تمثیل و تحول فی الصور کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کی ماہیت کے انکشاف کے لئے ذرا اپنے نفس پر غور کرو۔ فرض کرو کہ تم اپنے کسی عزیز دوست کا خیال کرتے ہو کہ وہ اپنے باغ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سیر کر رہا ہے۔ خیال کے ساتھ ہی تمہارا ذہن چند مثالوں میں متمثل ہو کر تمہارے سامنے جلوہ گر ہو جاتا ہے، مگر باوجود اس تمثیل کے باوجود مثالوں کے تعین و تخیل اور تشکیک کے، باوجود

۵۰
ان کی کثرت کے تمہاری ذات اپنی وحدت حقیقی اور اپنی بے کیفی
و تنزیہ پر قائم ہے۔ باوجود تشالات کی چونی و چگونگی سے مشبہ
ہونے کے وہ ان ہی چیزوں سے منزہ بھی ہے، فَاَفْهَمُ

اسرار ازل جوئی بر خود نظرے و اکن
(اقبال) یکتائی و بیاری، پنهانی و پیدائی

و جدان میں تمثیل یا تجلی کی اس طرح یافت ہونے کے بعد
اب تم باسانی سمجھ سکو گے کہ کس طرح حق تعالیٰ بجاہ جیسے کے ویسے
رہ کر بلا تغیر و تکثر بغیر طول و اتحاد تجزیہ و تقسیم صفت نور کے ذریعہ
صور معلومات یا تصورات سے خود ظاہر ہو رہے ہیں۔ صور علمیہ کی
کثرت، ان کا تعین و تشخیص (جو ان کی غیریت کو ثابت کر رہا ہے)۔
حق تعالیٰ کی وحدت ذاتیہ اور تنزیہ میں کوئی فرق پیدا نہیں کر سکتا
ذات منزہ حق کا بصورت تشبیہ تجلی (ظہور) فرمانا خود کلام الہی و
عادیث نبوی سے ثابت ہے۔ ان کا استقصا ہم نے اپنے رسالہ
خلق و حق میں کیا۔ تفصیل کے لئے اس طرف رجوع کرنا چاہئے۔
ان شواہد و دلائل کی بنا پر جو ہمیں قرآن و حدیث میں ملتے ہیں، ہم

۵۱
 کہہ سکتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا بصورتِ تشبیہ تجلی فرمانا شرعاً ثابت ہے
 اور یہ تجلی تشبیہ صوری منافی تنزیہ معنوی نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 جبرئیل علیہ السلام حضور اکرم صلعم کے ہاں وحیہ کلبی کی صورت
 میں ظاہر ہوتے تھے، مگر اس ظہور سے ان کی حقیقت جبرئیل میں
 کوئی فرق یا نقصان نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اسی طرح عزرائیل
 علیہ السلام قبض روح کے لئے وقت واحد میں متعدد مقاموں
 اور مختلف شکلوں میں ظہور فرماتے ہیں، لیکن اس انقلاب و
 کثرتِ صورت سے ذات و حقیقت عزرائیل میں کوئی انقلاب یا
 کثرت نہیں پیدا ہوتی، وہ بجاہ و بجدانہ جیسی کہ ہے ویسی ہی
 رہتی ہے۔ اب تمہیں ہمارا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ بجاہ و بجدانہ جیسی کہ
 ہیں ویسے رہ کر بصورتِ معلومات صفت نور کے ذریعہ ظاہر ہوتے
 ہیں، سمجھ میں آگیا ہو گا اور تم شاید کمال کے اس قول سے اتفاق
 کر دو گے کہ۔

مضیٰ قطعی ہے حق تعالیٰ کا
 تیری صورت سے جلوہ گر ہونا

اور اقبال نے عالم کی جو توجیہ کی تھی اس کا ساتھ دے کے۔ غ
 گفت عالم؟ گفتم او خود در و بروست!

۵۲
 اس لئے کہ حق تعالیٰ صفات تنزیہ و تشبیہ دونوں سے متصف
 ہیں۔ ہوا باطن بھی ہیں اور ہوا الظاہر بھی۔ مرتبہ باطن تنزیہ
 محض ہے، غیب الغیب ہے، اشائبہ تشبیہ سے پاک ہے، اور مرتبہ
 ظہور میں تشبیہ ثابت ہے۔ قرآن مجید میں آیا تنزیہ و آیات تشبیہ
 دونوں بکثرت ملتی ہیں۔ ایک پر ایمان اور دوسری کی تاویل،
 لَوْ مِنْ بَعْضٍ وَ نَكْفُو بِبَعْضٍ کا مصداق ہے۔ مرتبہ ظہور میں حق تعالیٰ
 نے استواری، ید و جہ وغیرہ صفات مشابہات سے اپنے کو موصوف
 فرمایا ہے۔ اور اسی ان صفات تشبیہ کے اعتبار سے ”ید رسول“ کو
 یہ اللہ کہنا حق ہے۔ ایمان کی تکمیل ان دونوں صفات تنزیہ و
 تشبیہ کی عقیدت پر منحصر ہے یعنی حق تعالیٰ مرتبہ ذات میں منزہ
 ہیں اور مظاہر میں تشبیہ و تنزیہ کے جامع ہیں۔
 اس غیرت و عنیت تشبیہ و تنزیہ کے تعلق پر ہی ذرا سا غور کر لو۔ چونکہ
 ذات حق میں ذوات خلق (صور و علیہ قصورات) مندرج ہیں لہذا من حیث الاندرج
 عینیت ہے، یہی تنزیہ ہے، یہی بہ ضمیرت آر میدم کا مفہوم ہے اور
 یہ نہ ذوات حق موجود ہے اور ذوات خلق (تصورات یا صور علیہ) معدوم
 ہیں (یہ عدم اضافی ہے۔ یا ثبوت علی ہے کہ عدم محض) لہذا
 من حیث الذوات غیریت ہے۔ یہی تشبیہ ہے من لازل الی الابد
 معلوم خدا از ازل غیر خدا است

وجود اور عدم میں تفرق حقیقی ہے اس لئے من حیث الذات
 غیریت حقیقی ہے (تشبیہ) اور من حیث الوجود دیکھو عینیت حقیقی
 ہے (تنزیہ) کیوں کہ وجود حق کا عین وجود خلق ہے، یعنی وجود
 واحد ہے۔ اعیان خلق (صور علیہ القورات) کی صورتوں میں تجلی
 ہے۔ ایمان صحیح ان دونوں نسبتوں کی تصدیق پر منحصر ہے۔
 نسبت غیریت کی تصدیق ظاہر شریعت ہے اور نسبت عینیت کی
 تصدیق حقیقت شریعت ہے عینیت و غیریت دونوں نسبتوں پر
 ایمان عرفان کامل ہے، اسی لئے کہا گیا ہے کہ
 معرفت کی ہوا میں اڑنے کو

عینیت و غیریت دو پر ہونا

عرفاء کے نزدیک یہ امر مسلمہ ہے کہ محض غیریت کا شاغل
 محبوب ہے۔ محض عینیت کا قائل مغضوب ہے، نشہ وحدت کا
 سرشار مجذوب ہے، اور جو دونوں نسبتوں کا شاہد ہے، وہ
 محبوب ہے، یہ وجہ عینیت کو غیرت پر اور وجہ غیریت کو عینیت
 پر غلبہ پانے نہیں دیتا، اعتدال کے ساتھ دونوں کا جامع ہوتا ہے
 اور شاہ کمال کی زبان میں اپنے حال کا یوں اظہار کرتا ہے۔
 عینیت سومت ہوں اور غیریت ہے ہوشیار دمدم میکشی یہاں سائی بس مجھے

۵۴
اس غیریت و عینیت، تشبیہ و تزیہ کے علم سے ہیں اپنی ذات
کا یہ عرفان حاصل ہوا کہ حق تعالیٰ ہماری ذات کے اعتبارات سے
منزہ ہیں اور پھر ہماری ذات ہی کے اعتبارات سے ظاہر ہو رہے
ہیں۔ یہ عرفان ہمیں مقام ”عبدیت“ عطا کرتا ہے۔ جو قرب کا
اعلیٰ ترین مقام ہے۔ عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ اولاً،

(۱) ہم ”فقیر“ ہیں، ملک و حکومت، افعال، صفات و وجود
اصالتاً ہمارے لئے نہیں، حق تعالیٰ ہی کے لئے ہیں، اللہ غنی
وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ، (پہ ۸۶) نیز، يَا أَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ
اِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ :

قرآن سے تفصیلی تائید کے لئے ان شواہد پر غور کرو :
ملک و حکومت حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہے،
لَمْ يَكُنْ لِكُنْ شَرِيكَ فِي الْمُلْكِ (۱۵۱ ع ۲) اِنَّ الْحَكْمَ لَا لِلّٰهِ، (د ۱۳ ع ۱۳)
لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ -

افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں :
وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (۱۳ ع ۷)

صفات وجودیہ حق تعالیٰ ہی کے لئے حصراً ثابت ہوتے
ہیں، (۱) حیات ان ہی کی : هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ (۳ ع ۹) (۲) دان، (۱) علم

وقدرت ان ہی کی، وهو العليم القدیر (۹۷، ۱۷) ارادہ
 ومثبت ان ہی کی: وما تشاؤون إلا ان يشاء الله (۹۷، ۲۹)
 ۷۷ و ۷۸ سماعت و بصارت ان ہی کی: والله هو السميع البصير
 ۷۹، ۸۰ امن یملك السمع والا بصار فيقولون الله (۹۷، ۸۱)
 (viii) وجود بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ثابت: الله لا اله الا هو
 الحی القيوم (۹۷، ۳) نیز، هو الاول والاخر والظاهر
 والباطن وهو بكل شئ عليم (۹۷، ۲) وجود کے چاروں
 مراتب کا حق تعالیٰ ہی کے لئے ہونا حصراً ثابت ہو رہا ہے۔ ثانیاً،
 (۲) عبدیت اس امر کا جاننا ہے کہ ہم ”امین“ ہیں۔ فقر کے
 امتیاز سے خود بخود ہمیں امانت کا امتیاز حاصل ہو جاتا ہے۔ ہم
 میں وجود انایا خودی و صفات و افعال، مالکیت و حاکمیت
 من حیث الالمانت پائے جاتے ہیں۔ میں حق تعالیٰ ہی کے وجود
 سے موجود ہوں، ان ہی کی حیات سے زندہ ہوں، ان ہی کے
 علم سے جانتا ہوں، ان کی قدرت اور ارادے سے قدرت و
 ارادہ رکھتا ہوں، ان کی سماعت سے سنتا، بصارت سے
 دیکھتا اور کلام سے بولتا ہوں، یہی قوم کی اصطلاح میں، ”قرب
 نوافل“ ہے، حق تعالیٰ ہی کے لئے وجود اور صفات وجودیہ اصالتاً

اور بطور حصر ثابت ہیں اور ہماری طرف ان کی نسبت امانت ہو رہی ہے۔ فقر اور امانت کے اعتبارات کے جاننے سے سمجھنا اللہ و ما امان المشرکین کا جو ”بصیرت محمدیہ“ ہے بروئے قرآن تحقق ہو جاتا ہے، یعنی ہم حق تعالیٰ کی چیزیں اصلتا اپنے لئے نہیں ثابت کر رہے ہیں، اور اس طرح شرک سے دور ہیں اور نہ ہی اپنی چیزیں، ذاتیات، صفات عدمیہ و ناقصہ کی نسبت حق تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ ان کی تنزیہ متاثر ہو اور کفر لازم آئے۔ ہم ان کی چیزیں ان ہی کے لئے ثابت کر رہے ہیں اور یہی توحید اصلی ہے۔

فقر اور امانت کے نتیجے کے طور پر ”عبد“ کو ”خلافت“ اور ولایت حاصل ہوتی ہے۔ جب وہ امانات الہیہ کا استعمال کائنات کے مقابلہ میں کرتا ہے تو وہ ”خلیفہ اللہ فی الارض“ کہلاتا ہے اور جب حق تعالیٰ کے مقابلہ میں کرتا ہے تو ”ولی“ ہوتا ہے۔ عبد اللہ کے یہی چار اعتبار ہیں، فقر و امانت و خلافت و ولایت۔ اللہ اللہ کیا شان ہے ”عبد اللہ“ کی !

ان ہی اعتبارات کو پیش نظر رکھ کر اقبال پہلے ”فقر“ کی تصریح کرتے ہیں،

چھیت فقرے بندگان آب گل یک گاہ راہ بین، یک زندہ دل
 فقر کا خویش را سنجیدن است برد و حریف لالہ پیچیدن است
 فقر خیر گیرانان شعیب ! بستہ فتر اک او سلطان و میر
 فقر ذوق و شوق و تسلیم و رخصت مائینیم این ستاع مصطفیٰ است
 فقر بکر و بیان شجون زند پر تو امیں جهان شجون زند
 بر مقام دیگر انداز و ترا ، از زجاج الماس می سازد ترا
 برگ و ساز از قرآن عظیم مرد درویش نہ گنجد در گلیم

عبد اللہ فقیر ہے اور امین اور خلیفہ اور ولی، ان اعتبارات کا ادیر ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہ تمام اعتبارات حق کی ذات عبد سے نفی کی اور ان کا ذات حق میں اثبات کیا اور پھر اعتبارات حق کا ذات عبد میں امانت اثبات کیا جو اصطلاح قوم میں اثبات کا اثبات ہے، اب ان اعتبارات الہیہ کا امین ہو کر عبد کا فتر رہبانیت نہیں بلکہ ”صیر فی کائنات ہے“ خیر گیر ہے، دنیا کی بڑی سی بڑی قوت بھی خلیفہ اللہ کے آگے سرنگوں ہے، سلطان میر اس کے فتر اک شکار ہیں۔ یہ اس لئے کہ وہ اللہ ہی کی حول و قوت کو استعمال کرتا ہے، اور بطور امانت استعمال کرتا ہے، اور حق تعالیٰ ہی کے امتثال امر میں کرتا ہے، اقبال اس فقر کو

رہبانیت سے یوں ممیز کرتے ہیں،

کچھ اور چیز ہے شاید تیری مسلمانی
تیری نگاہ میں ہے ایک فقر و مہمانی
سکون پرستی راہب سے فقر و نیاز
فقر کا ہر سفینہ ہمیشہ طوفانی
پسند روح و بدن کی ہے و انمود اسکو
کہ ہے نہایت مومن خودی کی عرفی
وجود صیرنی کائنات ہے اس کا
اسے خبر یہ باقی ہے اور وہ فانی
۱۲ ص ۱۲

یہ فقر و مسلمان نے کہو دیا جب سے

رہی نہ دولتِ سلطانی و سلیمانی

عبداللہ فقیر ہے اور امین بھی، امین کس کا، حق نقائی کی
ہویت و انیت کا، ان کے صفات وجودیہ کا، ان کی مالکیت و
حاکمیت کا اسی امانت کو اقبال ان الفاظ میں یاد دلاتے ہیں ۵
مشو غافل کہ تو اور امانی
چیز نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

اب وہ ان ہی امانات الہیہ کا کائنات کے مقابلہ میں استعمال
کرتا ہے، اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہلاتا ہے، وہ ان کے استعمال
پر مامور ہے، راہب کی طرح وہ ان کو ترک کر نہیں سکتا، سکون
پرستی راہب سے وہ بنیاد ہے، اس کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے
جاہل و اخی اللہ کے امر کے اتثال میں وہ مشروفِ مجاہدہ ہوتا ہے

اور لسن جاہد وا فینا النحل ۛ ینھم سُبُلنا کے وعدہ کے مطابق اس کو صراطِ مستقیم کی ہدایت ہوتی رہتی ہے، اسی جہاد و مجاہدہ کو، اسی اقبالِ امر میں تلاشِ حق و تبلیغِ حق کو، ترکِ شر و اختیارِ خیر کو اقبال نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے :

جنگِ مومن سنت پیغمبری است	جنگِ شاہانِ جہانِ فارنگری است
ترکِ عالم اختیار کوئے دوست	جنگِ مومن صیت ہجرتِ سوئے دوست
جنگِ رارہائی اسلام گفت	آنکہ حرفِ شوق با اقوام گفت
کو بخون خود خرید این نکتہ را	کس نداند جز شہید این نکتہ را

عبداللہ ولی اللہ ہے، ولایت کی شان کو اقبال بڑی وضاحت سے بیان کرتے ہیں :

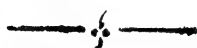
گفتار میں کہ دار میں اللہ کی برہان	ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن
یہ چار عاصروں تو بنتا ہے مسلمان	قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت
ہو اسکا نشین نہ بخارا نہ بدخشان	ہمسایہ جبریل امیں بندہ خاک کی
قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن	یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
دنیا میں بھی میزان، قیامت میں بھی میزان	قدرت کے مقاصد کا عیار اس کے ارادے
دریاؤں کے دل جس دہل جائیں وہ طوفان	جس سے بگڑا لہیں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
آہنگ میں کیسا صفت سورہ حسن	فطرت کا سرود ازیں اس کے شبِ روز

عبد ہو کر ہی وہ امین اللہ، خلیفہ اللہ اور ولی اللہ ہوتا ہے۔
ایسا عبد کہہ سکتا ہے بے انا عبد ک کیوں کہ وہ معلوم اللہ مخلوق
اللہ غیر ذات اللہ ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے: من
راہی فقد راہی الحق کیوں کہ اس میں ہویت و انیت
حق ہی کی ہے، وجود و خودی حق ہی کی ہے۔ اسی خیال کو اقبال
و صاحت کے ساتھ یوں ادا کرتے ہیں:-

کرا جوی ہ چہ ادر پیچ و تاب
کہ او پیدا است تو زیر نقابی
تلاش او کنی جز خود نہ بینی
تلاش خود کنی جز اونیابی

— — — — —

عقل و عشق

علم نے مجھ سے کہا عشق ہر دیوانہ پر
عشق نے مجھ سے کہا علم ہر تہمت پر
بندہ تہمتیں وطن اکرم کتابی نہ بن
عشق سرایا حضور علم سرایا حجاب
عشق کی گرمی سے ہر معرکہ کائنات
علم مقام صفا عشق تماشا ذات
عشق کون و نبات عشق حیا و مات
علم ہر پید سوال عشق ہر پناہ جوا
مقصود زندگی انسان کامل کے لئے حق تعالیٰ کے سوا

کچھ نہیں، ان کی عبادت، ان سے استعانت، ان کی یافت، ان
کے شہود کے سوا کچھ نہیں، ان صلوات و شکی و عیائی و مالی
للہ ما ب العالمین (پ ۸، ع ۷، ۷)

خواہم کہ ہمیشہ درہولے تو زیم
خاکے شوم و بزیراے تو زیم
مقصود من خستہ ز کونین توئی
از ہر تو میرم و برائے تو زیم
حق تعالیٰ کی ذات کا علم جیسے کہ وہ ہیں، کنہ و حقیقت کے

لحاظ سے تو انسان کے محدود ذہن کے لئے قطعاً ناممکن ہے، غیبِ مطلق ہے اور مقطوع الاشارات، اس کے علم و عرفان کی تمت فضول ہے چنانچہ لایحیطون بہ علما اسی طرف اشارہ ہے اور اسی مقام کی نسبت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ماعرفناک حق معرفتک اور مفکرین کو تنہد ید فرمائی تھی کہ لا تفکروا فی اللہ فٹھلکوا نہ علم کے ذریعہ، نہ عشق کے ذریعہ اور نہ کسی ذریعہ ذات الہی کی ماہیت کا عرفان انسان کو ہو سکتا ہے اور بقول شیخ اکبر ”کل الناس فی ذات اللہ حمقاء“ ذات حق کے علم میں ہم تمام کے تمام احمق اور جاہل ہیں :

کنہ ذات رہ سوال بہ لبست عقل حیران و نطق لال نشست
جَلَّ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ”وہی“ لَا تَقْلُ كَيْفَ هُوَ وَلَا مَا هُوَ
س ذات کا علم اس طرح ناممکن قرار پانے کے بعد جو چیز قابل حصول رہ جاتی ہے وہ وحدت ذاتیہ حق کا علم ہے، ان کے قرب و معیت و احاطت ذاتیہ کا علم ہے۔ ان کی ظاہریت

لہ اللہ کی ذات میں تفکر سے کام نہ لے ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے (حدیث ابی ذرؓ)
عہ خدا نہ در قیاس مانہ گنجد۔ شناس آں را کہ گوید عرفناک۔ (اقبال)

و باطنیت کا علم ہے، ان کی اولیت و آخریت کا علم ہے، وہ علم ہے جو ہمیں حق تعالیٰ سے مانوس کرتا ہے، ان کا شوق سینہ میں پیدا کرتا ہے، ان کے احکام کا علم ہے، اس قول، عمل حال یا اعتقاد کا علم ہے، جو حق تعالیٰ کو محبوب و پسندیدہ ہے کیا یہ علم جس کو زبان سنت میں علم نافع سے تعبیر کیا گیا ہے مجرد عقل انسانی عطا کر سکتی ہے؟ اقبال بصیرت محمدیہ کا اتباع کرتے ہوئے پیرومی کی تلقین کے مطابق صاف صاف کہتے ہیں کہ مجرد عقل انسانی اس عرفان کے قابل نہیں۔ اس عقل کا عطا کردہ علم ”محض تخمین وطن ہے“ ”سراپا حجاب ہے“ ”رہزن“ ہے کعبہ حقیقت سے نا آشنا اور صنم خانہ محباز کا پرستار ہے۔ عرفان حقیقی حاصل ہوتا ہے ایمان سے، ”عشق سے“ یہ عشق ”سراپا حضور“ ہے، عشق ”تماشائے ذات“ ہے عشق ”ام الکتاب“ ہے، عشق ”سکون و ثبات“ ہے، اس کے عطا کردہ علم میں جزم و یقین ہے، گرمی ہے، حیات ہے، شرار لا الہ کی تابش ہے، لذت تخلیق ہے، سوز و ساز ہے، ذوق نظر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر عقل کی آنکھ حقایق ایمانی کی یافت سے اسی طرح قاصر ہے جس طرح مادر زاد اندھے کی

آنکھ الوان کے ادراک سے تو پھر عقل کا معروض کیا ہے۔ اس کا زندگی میں مقصود کیا اور کام کیا؟ یہ آکس غرض کے لئے وضع ہوا ہے اور اس کے فعل کی ماہیت کیا ہے؟ اس کی ہدایت کیا ہے اور غایت کیا؟ عشق جو خود شناسی و خدا شناسی کا ذریعہ ہے اہل میں ہے کیا؟ اس کی ماہیت اصلی کیا ہے۔ اور طریق عمل کیا؟ اس کا عطا کردہ علم و عرفان کیا ہے؟ اس کی پرواز کہاں تک ہے اور اس کے حدود کیا؟ یہ ہیں چند سوال جن کا جواب ”پنہاں“ نہیں آشکارا مقصود ہے؛ فلسفی اقبال سے نہیں عارف اقبال سے مطلوب ہے؛ اس ”لذت شوق“ و نعمت دیدار، کی خواہش ہے جو ”علم کی حد سے پرے“ ہے، مادرائے طور عقل ہے، ”جو عشق سراپا حضور“ کے معطیات سے ہے،

علم کی حد سے پرے بندہ مومن کے لئے

لذت شوق بھی ہے اور نعمت دیدار بھی ہے!

اس نعمت و لذت کے حصول کے لئے ہمیں پہلے عقل کی ماہیت اور اس کی ہدایت و غایت کے عرفان کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ اس کی حقیقت و ماہیت، عمل و فعل کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے۔ اس کے بعد عشق و ایمان کے دائرہ میں قدم زن مونا چاہئے

اقبال کی تعلیمات کو سمجھنے کے لئے ہمیں پیور روحی کے ارشادات کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے کیوں کہ صحبتِ پیروم ہی نے ان پر پیراز فاش کئے ہیں، وہ ان کے پیر طریقت ہیں، ان ہی سے انھوں نے اسرارِ حقیقت سیکھے ہیں :

س پیر روی خاک را کسیر کرد از غبارم طلبوہ با تعمیر کرد
موجم و در بحر او منزل کنم تا در تابندہ حاصل کنم
من کہ مستیہ از صہبائش کنم زندگانی از نفسہائش کنم

(۱) **عقل** : عارفِ روحی نے عقل کی دو قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک کو وہ عقلِ جزئی کہتے ہیں اور دوسری کو ”عقلِ کلی“ عقلِ جزئی وہ عقل ہے جو اس اسباب و علل کی دنیا میں ہماری رہبری کرتی ہے، جہد للبقا میں ہماری مدد کرتی ہے، اس کی اعانت سے ہم تنازعِ حیات میں کامیاب ہوتے ہیں اور اپنی ذات کی حفاظت کر سکتے ہیں اور اس کے لئے غذا فراہم کر سکتے ہیں۔ یہ نفس کے تابع ہوتی ہے، مغلوب ہوتی ہے، گویا اس کی ”مادہ“ ہوتی ہے۔

اس کی خواہشات کی تکمیل میں منہک و مصروف رہتی ہے۔ حوائجِ خانہ داری یعنی آب و نان و خوان و جاہ کے حصول میں شب و روز لگی رہتی ہے۔ بالفاظِ مختصر جسم یا عضویت کی مادی

احتیاجات کی تکمیل اس کا کام ہے۔

نفس و عقل کے باہمی تعلق کی مثال اس طرح دیتے ہیں:

ماجرائے مردوزن افتاد نقل آن مثال نفس خود میدان عقل

این زن و مردے کہ نفس است خرد نیک پابیت بہر نیک و بد

این دو پابستہ درین خاکِ سدا روز و شب در جنگ اندر ماجرا

زن ہی خواہد حوائجِ خانگاہ ! یعنی آبِ رود و نمان و خوان و جہا

نفس همچون زن بے چارہ گری گاہِ خاکی گاہِ جوید ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰}

اس عقل کا مقصود بالذات دنیا ہے، اس کی آسائش

و زیبائش ہے، لذت و آرام ہے، یہ لذت کی طالب ہے،

اور لذت و نفع ہی اس کی اعلیٰ ترین غایت ہے۔ جس شخص کی

حاکم یہ عقل ہے وہ محروم ہے، بد نصیب ہے، دراصل عاقل نہیں

یہ عقل پاؤں کی زنجیر ہے، سانپ بچھو کے مانند ہے، کام میں
 ہے دام میں نہیں، بود و نمود میں فرق نہیں کرتی، حقیقی
 اقدار سے غافل محض امور دنیوی میں شاغل رہتی ہے، اس
 عقل کو عشق الہی پر قربان کر دینا چاہئے، اس کا بارگاہ الہی
 میں نہ کوئی مرتبہ ہے اور نہ وقعت !

عقل را قربان کن اندر عشق زده عقل را یاری ازان مولیت گوت
 اے ببردہ عقل بد یہ تا الہ عقل آنجا کتر است از خاکِ راہ
 عقل چون سایہ بود حق آفتاب سایہ را با آفتاب او چہ تاب

عقل چون شجہ است چون سلطان رسید

شجہ بے چارہ در کنجے خسرید

خلاصہ یہ کہ (۱) عقل جزئی عمل کا ایک آلہ ہے جس سے جسم
 کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے ع کہ بدیں عقل آوری از راق را
 (۲) اس عقل کے ذریعہ انتہائی حقیقت (حق تعالیٰ) کی یافت
 یا عرفان ممکن نہیں ہے

ہست پنهانی شقاوت عقل را

(رومی)

کے بیا بد منرے بے نفعل را

آخرت ۱۲

اب اگر آپ یورپ کی تاریخ فلسفہ جدید پر ایک نظر

۶۸
 ڈالیں تو معلوم ہوگا، مشہور جرمن فلسفی شوپنہور جو قنوطیت کا
 امام گزرا ہے، عقل کے متعلق کچھ اسی قسم کے نظریہ کا قائل تھا
 وہ انتہائی حقیقت کو 'ارادہ مطلق' قرار دیتا ہے اور عقل کی
 سکون و تخلیق کے متعلق اس کا خیال ہے کہ یہ عضویت کی
 عملی اور حیاتیاتی ضروریات کی تکمیل کے لئے پیدا ہوئی ہے
 لہذا محض عملی اغراض اس کی غایت ہیں یعنی "یہ ان اغراض کو
 سمجھنے کے لئے پیدا ہوئی ہے، جن کی تکمیل پر فرد کی زندگی اور
 اس کی توسیع کا انحصار ہے" فکر کے وجود کا اصلی سبب ہی
 یہ ہے کہ وہ فرد کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ خارجی اثرات و
 بیجانات کا مقابلہ کرے اور اپنی ذات کے تحفظ کے قابل ہو جائے
 اس نقطہ نظر سے اعمال عقلیہ زندگی کے لئے صد درجہ ضروری
 ہیں۔ شوپنہور کے الفاظ میں "عقل ایک نہایت مفید آلہ ہے"
 چوں کہ یہ زندگی کی عملی ضروریات کے لئے عطا کیا گیا ہے،

۱۷ آر تھر شوپنہور (۱۷۹۵ء تا ۱۸۵۰ء)

۱۷ دیکھو شوپنہور کی مشہور کتاب (The world as
 ترجمہ ہالڈین دکنپ بلڈ سوم ص ۲۱) Will and Idea

لہذا اس کا کام ان ہی ضروریات کی تکمیل اور تشفی ہے اور
 اسی مقصد سے ہمارے عمل اور عقل کا تعین ہوتا ہے۔ عقل
 کا کام انتہائی حقیقت کو سمجھنا اور اس کی ماہیت کے متعلق
 فکر کرنا نہیں بالفاظ دیگر عقل کا کام تفلسف نہیں، حقیقت
 کا عرفان نہیں جو شخص عقل سے حقیقت کی معرفت حاصل
 کرنا چاہتا ہے وہ ایک ایسے آلہ کا استعمال کر رہا ہے جو
 اس کام کے لئے وضع ہی نہیں ہوا، اور اس کا نتیجہ سوائے
 عجز و جہل کے کچھ نہیں!

عقل کے بے رہبر خود ساختہ مشق در معرفت خدائے بگداختہ
 عمرم برسید تا بدین عقل ضعیف (عطار) بشا ختم این قدر کہ نشا ختمش
 عقل کی بدایت و ماہیت کے متعلق شو منپور کا یہ نظریہ

موجودہ زمانہ کی نتائجیت (Pragmatism)

کار اس لئے تیار کرتا ہے۔ نتائجیت کا قائل حیاتیات کا عالم
 اور ارتقا کا حامی ہوتا ہے۔ وہ عقل اور اعمال عقلیہ کو حیاتیاتی
 آلات قرار دیتا ہے۔ وہ بتلاتا ہے کہ دوران ارتقا میں علم کی
 ابتدا کیسے ہوئی اور عقل کا کیا کام ہے۔ عالم خارجی میں وہ
 ایک طرف تو زندہ عضویوں کو پاتا ہے جو اپنی مرکزی ضروریات

و احتیاجات کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہی ہیں، اور دوسری
 طرف وہ خارجی ماحول میں فطری قوتوں کو پاتا ہے، جو ان
 عضویات پر اپنا اثر ڈال رہی ہیں اور انھیں مصروفِ پیکار
 کر رکھتا ہے، اب یہ ماحول جن میں عضویتیں اپنی زندگی
 گزار رہی ہیں، ہمیشہ موافق اور سازگار تو نہیں ہوتا۔ لہذا
 فرد کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ماحول کو بدلے اور اس کو
 اپنے قابو میں لے آئے تاکہ اس کی زندگی کی ضرورتیں پوری
 ہو سکیں۔ اسی کشمکش اور پیکاریں حافظہ، تخیل اور فکر کا بروز
 ہوتے ہیں تاکہ تنازع للبقا میں فرد کو سہولت ہو اور چوں کہ
 ان کی معاونت نہایت مفید اور نافع ہوتی ہے، لہذا یہ
 ڈارون کے دریافت کردہ قوانین ارتقا کے مطابق محفوظ
 کر لئے جاتے ہیں۔ اس بیان سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے
 کہ عضویت کی پیچیدہ اور مرکب حاجتیں اور ضرورتیں ہی
 فکر کو پیدا کرتی ہیں۔ ان کا ارتقا ہی نہ ہوتا اگر انسان کی
 زندگی میں صرف سکون ہی سکون ہوتا، اگر وہ تنازع و
 تخالف سے آزاد ہوتی، کشمکش و پیکار سے منزہ ہوتی، اب
 فکر کا سارا کام ان تخالفات و تنازعات کا رفع کرنا ہے،

جو ہماری روزمرہ زندگی میں پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سناجکتیہ کے نزدیک منطق ان تغیر پذیر قوانین کا ایک مجموعہ ہے جو زندگی کی ناگہانی ضرورتوں کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ منطق کو ازلی غیر متغیر قوانین کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہئے جس سے مطابقت ہر قضیہ کو پیدا کرنی ضرور ہو۔ فکر ہمارے تجربہ کے مواد کو ہماری خواہشات کی تکمیل و تشفی کے لئے بدلنے اور ترمیم کرنے کا عمل ہے۔ اس نقطہ نظر کو پروفیسر وکیم جیمس نے اپنی نفسیات میں اس طرح اختصار کے ساتھ ادا کیا ہے:..... ”حیات ذہنی دراصل مقصدی ہوتی ہے، یعنی ہمارے احساس و فکر کے مختلف طریقے پیدا ہی اس لئے ہوئے ہیں کہ ہمیں خارجی دنیا کے مطابق بننے میں مدد کریں۔۔۔ اصلی اور اساسی اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہ ذہنی زندگی کا وجود ایک قسم کے حفاظتی عمل کی غلطی ہے۔“

خلاصہ یہ کہ عقل، اعمالِ فکر یہ ہدایت و تفاعل،
(Function) کے لحاظ سے زندگی کی مرکزی

۵۲
 ضروریات کی تکمیل کا آلہ ہیں۔ اسی غایت کے لئے عقل کا ارتقاء
 ہوا ہے، اور اسی کام میں وہ ہمیشہ لگی رہتی ہے۔ حیوان اور
 انسان دونوں کی زندگی میں اس کا کام یہی ہے۔

فرانس کا شہرہ آفاق فلسفی برگس جس کی تصانیف سے
 علامہ اقبال نے کافی استفادہ کیا ہے، عقل کی ہدایت و ماہیت
 کے متعلق بتا سکتا ہے کہ اس کا مسلک اختیار کرتا ہے۔ چنانچہ اس کا
 یہ قول مشہور ہے کہ ”عقل عمل کے ملکہ کا ایک لاحقہ ہے۔“

*Intellect is an appendage to
 the faculty of action*

عقل کے وجود کا حقیقی مقصد ”خارجی اشیاء کے باہمی علاقے
 کا پیش کرنا ہے“ زندگی کے افادی و عملی اغراض کی تکمیل ہے
 ہمارے اجسام اور ماحول میں کامل تطابق کا پیدا کرنا ہے،
 یہ ”مصنوعی آلات کے بنانے کا ایک ملکہ ہے“ یہ ”ہر حال
 میں ہیں مشکل سے بچ نکلنے کا طریقہ سمجھاتی ہے“ اور اس طرح
 تحفظ حیات میں مدد کرتی ہے۔ اس طرح یہ اپنی اصل ماہیت
 کے لحاظ سے ایک عملی آلہ ہے جس کا رخ مادہ کی طرف عمل
 کی بنا پر ہوتا ہے۔ اور جب یہ اشیاء کے حقائق و بطون سے
 بحث کرتی ہے تو ہر قدم پر ٹھوکر کھاتی ہے، کیوں کہ اصلاً

وہ اس کام کے لئے وضع ہی نہیں کی گئی اس لئے ان کی یافت سے قاصر ہے۔

اربابِ نظر بے بنیاد شیدند ہر یک بد رت راہِ دگر بگزیدند
 حاصلِ سخن از سخنِ نیا مدہم را و آخر ہمہ از عجز طمع ببردند (عطار)

عقل کی ہدایت و غایت کے متعلق ان خیالات سے واقف ہو نیکی بعد اب ایک نظر علامہ اقبال کی تعلیمات پر ڈالئے تو آپ ان کو سمجھ زیادہ مختلف نہیں پائیں گے۔ اسرارِ خودی میں اقبال صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ عقلِ ندرت کوش و گردون تازِ احیات کے تحفظ اور توسیع کے لئے پیدا کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہاتھ پیر، دانت، آنکھ کان وغیرہ تنازع للبقا میں مخالف عناصرِ انداز کے مقابلہ کے لئے ارتقا کے دوران میں پیدا ہوئے اور محفوظ کر لئے گئے ہیں۔ اس طرح عقل اور آلاتِ حواس زندگی کے خادم ہیں، غانہ زاد ہیں، علمِ زندگی کی حفاظت کا سامان فراہم کرتا ہے، اس کا مقصود حقیقت سے آگاہی حاصل کرنا اور رازِ دہر کا دریافت کرنا نہیں، حقائقِ ایسا نیہ کا عرفان نہیں۔

چیت اصل دیدہ بیدار ماہ بہت صورت لذت دیدار ما

کبک پا از شوخی رفتار یافت بلبل از سعی نوا منقار یافت
عقل ندرت کوش و گرد و تاز چیت هیچ میدانی کہ این اعجاز چیست
زندگی سرمایہ دار آرزو است عقل از زائیدگانِ بطنِ اوست
درست و دندان و دماغ و چشم و گوش فکر و تخیل و شعور و یاد و ہوش
زندگی مرکب چو در جنگاہِ یاخت بہر حفظ خویش این آلات ساخت
آگہی از علم و فن مقصود نیست غنچہ و گل از چمن مقصود نیست
علم از سامانِ حفظِ زندگی است علم از اسبابِ تقویمِ خودی است

علم و فن از پیش خیزانِ حیات

(امرا خودی)

علم و فن از خانہ زادانِ حیات

اس طرح عقل حفظِ حیات کا ایک آلہ ہونے کی وجہ سے
حواس ظاہری کی مدد سے مکاں و زماں کے دائرہ کے اندر رہ کر
مظاہر کا علم حاصل کرتی ہے تاکہ زندگی کے افادی اور عملی اغراض
کی تکمیل کر سکے ہیں ماحول کے مطابق بنا سکے، ہیں عملی مشکلات
سے نجات دلا سکے، زندگی کی ضرورتوں اور احتیاجوں کو رفع
کر کے اس کی حفاظت کر سکے اور اس کو عملی معنی میں کامیاب کر سکے،
خرد و تجربی امر و دوش است پرستارِ بتانِ چشم و گوش است
صنم در آستین پوشیدہ دارد برہمن زادہ ز نار پوش است

عمل کی کامیابی کے لئے، ضروریات زندگی کے پورا کرنے کے لئے مظاہر قدرت کے قوانین کا جاننا، قوامی فطرت کا سحر کرنا ضروری ہے، عقل کی آنکھ اسی طرف لگی رہتی ہے۔

نگاہم رازدارِ صفت و جارِ است
گرفتارِ کمندِ روزگارِ است
جہانِ بنیم باینِ سوزِ باز کردند
مرا با آسنوے گردونِ یہ کارِ است
پیشم ۱۲

چکد صد نغمہ از سازے کہ دارم
ببازارِ انگنم رازے کہ دارم
(تقریم در محاورہ علم و شوق)

عقل زندگی کی راہ کو روشن کرتی ہے، ”یہ چراغِ رہگذر ہے“
رہوے زندگی کی آنکھیں اس سے روشن ہوتی ہیں، لیکن منزل کی اس کو خبر نہیں، حقایقِ حیات سے یہ جاہل ہے، ”درون خانہ“ کے اسرار سے ناواقف؛

خود سے راہِ روشن بھرے
خود کیا ہے؟ چراغِ رہگذر ہے
درون خانہ ہلکا ہے یہ کیا کیا
چراغِ رہگذر کو کیا خبر ہے

(بالِ حیرل)

— ذ —

گذرِ با عقل ہو آگے کہ یہ نور
چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے
فلسفہ جس کا آئہ کارِ عقل ہے، کائنات کی بدایت و نہایت
غرض و غایت، نوعیت و ماہیت کی تشریح کرنا چاہتا ہے

اسرار ازل کو جاننا چاہتا ہے، زندگی کی ماہیت کو دریافت کرنا چاہتا ہے اور اس کی توجیہ و تعبیر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن عقل اپنی بدایت و عمل کے لحاظ سے اس کام کے قطعاً قابل نہیں، اس کی تقدیر میں حضور حق نہیں؛

انجامِ اثر دہی بے حضوری ہر فلسفہ زندگی سو دوری

ہیکل کا صدف گہر خالی ہر اسکا علم سب خیالی

دل در سخنِ محمدی بند

(ضربِ کلیم)

اے پور علیؑ (بو علی چنبد؟

فلسفی کی تشبیہ کرمِ کتابی سے دے کر اقبال اس سے کہتے ہیں کہ منجھ پراسوس ہے کہ تو حقیقت کا علم، زندگی کی حکمت، کتابوں سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اور بالآخر حیرت مذمومہ میں گرفتار ہو کر تجھے اپنی 'ارسانی' کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ "معلوم شد کہ بیچ معلوم نشد" بات یہ ہے کہ جس آلہ کو تو اس کام کے لئے استعمال

۷۶ مولانا روم فرماتے ہیں: اے غلامِ عقل و تدبیر و ہوش، تو چاہی خویش را در از غریب

علم جوئی از در قہائے منوس ذوق جوئی تو ز طوائف منوس

آفتاب از دزدۂ شد را مں خواہ زہرہ از خموشہ جام خواہ

کر رہا ہے وہ اس کے لئے وضع ہی نہیں کیا گیا۔ :

شنیدم شے در کتب خانہ من بہ پروانہ میگفت کرم کتابی

باور اقسینا نشین گرفتہ بے دیدم از نسخہ و فانی

نفہیدہ ام حکمت زندگی را ہماں تیرہ روزم ز بے آفتابی

نکو گفت پروانہ نیم سوزے کہ این نکتہ را در کتابے نیابی

تپش می کند زندہ تر زندگی را

(پیام مشرق)

تپش می دید بال و پر زندگی را

حکیم یا غاسفی میں تحلیل کی بلند پروازی بھی ہے اور طاقت

بھی لیکن حقیقت کی یافت کے لئے وہ جس ذریعہ یا آلہ کو استعمال

کر رہا ہے وہ اس کو شکار کی لذت سے محروم رکھتا ہے :

بلند بال تھا لیکن نہ تھا جور و غیور حکیم سر محبت سے بے نصیب رہا

پھر افضاؤں میں گر گسار چھلکا رہا شکار زندگی کی لذت سے بے نصیب رہا

عقل چونکہ حفظ زندگی کا ایک آلہ ہے، افادی و عملی

اغراض کی تشفی کے لئے ہے، اس لئے اس کا رخ مادے کی طرف

عمل کی خاطر ہوتا ہے، اس کا معروض مادہ ہے جو بے جان ہے

زندگی کی لذت اس کے نصیب میں کہاں، عقل مادہ ہی پر عمل

کرنے بنی ہے اور اسی سے اس کو دلچسپی ہے اور اسی میں اس کو

ذوق، روح انسانی کی تشفی محض مادہ سے کیسے ہو سکتی ہے :
 حکیمان مردہ را صورت نگار اند ! یدِ موسیٰ دم عیسٰی نثار ند !
 درین حکمت دلم چیزے ندید است برائے حکمت دیگر تبید است
 عقل مادہ میں مصروف ہو کر حقیقت کے چہرہ کو حجابات میں پوشیدہ
 کر دیتی ہے۔ زماں و مکاں کا پردہ اس کو نظر سے چھپا دیتا ہے،
 روح انسانی کو لقائے حق کی تڑپ ہے !

خود بر چہرہ تو پردہ ہا بافت
 نگاہ تشنہ دیدار دارم (پیام شرق)
 عقل جب اپنے دائرہ سے قدم باہر نکالتی ہے اور راز
 حقیقت کو دریافت کرنا چاہتی ہے تو اگر ایک گہر کھلتی نظر آتی
 ہے تو فوراً دوسری گہر پڑ جاتی ہے، روح انسانی کو ایک
 ایسی نظر کی ضرورت ہے جو تمام پردوں اور گریہوں سے گزرتی
 حقیقت کے رخ تاباں پر جا ٹھیرے۔

چہ کم کہ عقل بہانہ جو گرے بروئے گرہ زند
 نظرے با کہ گردش چشم تو شکند ظلم مجازین (پیام شرق)
 می تراشد فکر ماہر دم خداوندے دگر رست از یک بند تا افتاد در بند دگر
 اب اس عقل کو جو ”رنجیری“ امروز و دوش“ ہے، ”برہمن“

زادہ زنا پر پوش "ہے" تابع نفس ہے، انادیت پسند ہے، مادہ پرست
 ہے، حقیقی اقدار سے غافل ہے، حقیقت سے جاہل ہے، محض امور
 دنیوی میں شاغل ہے، "عقل کئی" یا علم الہی، پر قربان کر دینا
 چاہئے، یہی تلقین ہے پیروں وحی کی اقبال کو؛

عقل قربان کن بہ پیش مصطفیٰ حبیبی اللہ گو کہ اللہ ام کئی
 زین خرد جاہل ہی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن
 اوست دیوانہ کہ دیوانہ نشد این س را دید و در خانہ نشد

۱۰

نہ گناہ اور است کو عقلم بہر د عقل جملہ عاقلان شپتیس بہر د
 یا مجیر عقل فتان الحجج ماسواک للعقول مرتجی

بل جنونی فی ہواک مستطاب

قل ملی و اللہ یجربک الشواب

اقبال نے بھی ان ہی کی اتباع میں اس عقل کو ترک کرنے
 کی تعلیم دی ہے اور تابع وحی ہونے کی ہدایت کی ہے کیونکہ ایمان
 و تقویٰ عشق ہی سے حقیقت کا حصول ممکن ہے!

رہ عاقلی رہا کن کہ باولواں رسیدن

(پیام شرق)

بدل نیاز مندے نہ نگاہ پاکبازے!

نشاں راہ عقل ہزار حیلہ سپرس ^{۸۰} بیا کہ عشق کماے زیک فنی دارد
 ————— (پیام شرق) —————

بگذر از عقل و در آویز موج یم عشق کہ دران جو تنگ مایہ گہر پیدانیت

بخشم عشق نگر تا مرغ او گیسری جہان بخشم فردیسیا و نیزنگ است

زماں زماں شکنند انچہ می تراشد عقل بیا کہ عشق مسلمان عقل زنا ری است
 ————— (زبور عجم) —————

عقل کو ملتی نہیں اپنے بتوں سے نہایت عارف و عامی تمام بندہ لات و متا
 ————— (زبور عجم) —————

عقل جزئی کو ”عقل کلی“ یا ”علم اللہ“ پر قربان کرنے کا نام
 شرع کی اصطلاح میں ”ایمان“ ہے۔ جب انسان اپنے علم و خرد
 کو تابع علم وحی کر دیتا ہے تو مومن کہلاتا ہے؛ ایمان لانے
 کے بعد انسان بے عقل یا فا تر العقل یا پاگل نہیں ہو جاتا بلکہ اس
 عقل کا حصہ دار ہو جاتا ہے جس کی شان میں مائز اع البصر،
 کہا گیا ہے، جو ”خامان حق کا ایک نور“ ہے جو ظلمتوں کو روشن
 کر دیتا ہے اور تاریکیوں کو رفع۔ عقل جزئی کو علم الہی کے تابع

کر دینے کے بعد انسان بقول عارف رومی ہمتن "سر و عقل" ہو جاتا ہے

زمین سرازیرت گراں عقلت رود

(ردی)

ہر سر جویت سر و عقلے بود :

عقلوں کے اس تفاوت کو پیر روم نے خوب واضح کیا

ہے، فرماتے ہیں :

در مراتب از زمین تا آسمان	این تفاوت عقلہا را نیک دان
ہمت عقلے کمتر از بہرہ و شہاب	ہست عقلے از ضیاء چون آفتاب
ہست عقلے چوں چراغ سرخوشی	ہست عقلے چوں ستارہ آتشی
عقل او شک است و عقل خلق بو	عقلہا کے خلق، عکس عقل او
عرش و کرسی را مدان کرد و بد است	عقل کل و نفس کل مرد خداست

مظہر حق است ذات پاک او

رو جو حق را و از دیگر محو !

علامہ اقبال نے بھی عقل جزئی و عقل کلی (یعنی عقل تابع

وحی الہی) کا مقابل نہایت فصیح الفاظ میں اس طرح پیش کیا ہے

عقل خود ہیں و گرد عقل جہاںیں گراست

بال بلبل دگر و بازو کشا ہیں گراست

دگر آستان کہ بردانہ افتادہ ز خاک

دگر است آن کہ زندہ حیر چمن مثل نسیم

آنکہ گیرد خویش از دنا پروں دگر است

آنکہ در شد بنیر گل و نسیم دگر است

دگر است آنسوئے ز پرده کشادن نظر^{۸۲} این سو پرده گمان وطن و تخمین دگر است

اے غمخیز آن عقل کہ پہنائے دو عالم با دوست
نور افروخته و سوز دل آدم با دوست (پیام مشرق)

ایمان کا لازمی نتیجہ عشق ہے، حُب الہی ہے، الذین امنوا
امثل حباً للہ۔ ہمارے اس دعوی پر گواہ ہے۔

(۲) عشق: اقبال کی اصطلاح میں عشق اس کے سوا

کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو بے دلیل و برہان
از روئے جان، ایسا ماننا کہ جسم خاکی سے ”بوئے جان“ آنے
لگے، اور ایمان بھی سوائے اس کلمہ دعوتی کی تصدیق کے کچھ نہیں
اور ایمان ہی سے عشق پیدا ہوتا ہے، یا عشق مرادف ہر ایمان کے
ایمان کا پہلا جز حق تعالیٰ کی ”الوہیت“ کا اقرار ہے
اور اس پر شدت سے یقین، یعنی اس امر پر یقین، بے مطالبہ
دلیل و برہان، سادہ دلی، کے ساتھ یقین کہ حق تعالیٰ ہی
ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، مولیٰ ہیں، مالک ہیں،

لے لا الہ بگو از روئے جان تا ز اندام تو آید بوئے جان نیز
عاشقی تو حیرا بر دل زدن و آنگے خود را بہر مشکل زدن

حاکم ہیں، خالق ہیں، اور ہم ان کے مابوہ ہیں، عبد ہیں، مروب ہیں، مملوک ہیں، محکوم ہیں، اور مخلوق ہیں، وہ بعد ایمان ہم پر رحیم ہیں، ستر مائت زیادہ رحیم ہیں، اور رؤف اور مہربان، ان اللہ بکم لرؤف الرحیم، ہماری خطاؤں اور لغزشوں کو معاون کرتے ہیں، اور ہم پر رحم کرتے ہیں کان اللہ غفوراً رحیماً ہم پر ان کا فضل عظیم ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، ہر دم ہماری پرورش کرتے ہیں اور ہمارے قیوم ہیں، ہم پر بڑے مہربان اور محبت والے ہیں، ان مہاجی رحیم وکادون، ہم پر رحیم اور ہمارے ساتھ نیک سلوک کرنے والے ہیں، اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ۔ ہم جب حق تعالیٰ کے ان کمالات اور احسانات پر غور کرتے ہیں، اور اس کا یقین ہمارے قلب کی گہرائیوں میں سما جاتا ہے، رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے تو حق تعالیٰ سے لازمی طور پر حُب پیدا ہوتا ہے اور یہی مراد ہے حق تعالیٰ کے اس قول سے کہ،
الَّذِينَ آمَنُوا اشِدَّ حُبَّ اللَّهِ، جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
ان کو اپنے اللہ سے شدت سے محبت ہوتی ہے؛ اسی شدت سے
کو صوفیہ کرام نے اپنی اصطلاح میں عشق سے تعبیر کیا ہے۔
عاشق اقبال کے ہاں توحید کے ان اسرار کا قلب میں اتارنا ہر

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن ۸۴
وانگہے خود را بہر شکل رزن
کاروان شوق بے ذوقِ حیل بے یقیں بے سبیل بے دلیل

حق تعالیٰ کے اللہ واحد ہونے پر ایمانِ عقل کے بتلانے سے
نہیں لایا گیا، بلکہ عقل کو مصطفیٰ کے سامنے قربان کر دینے اور
محض ان کی بات کو مان لینے سے، اور اسی کے نتیجہ کے طور پر
عشق و مستی پیدا ہوتی ہے؛ چنانچہ اسی کی طرف اقبال اشارہ
کرتے ہیں؛

میں دلی عشق و مستی از کجا ست؟ ابنِ شعاع آفتابِ مصطفیٰ است
زندہ تا موز اور بہانِ است، این نگہ دارندہ ایمانِ است
عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین لانے
ان کی اتباع اور ان کی تقلید کا نتیجہ ہے، قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ
اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ (پ ۱۳ ع ۱۲) اس آیتِ کریمہ کا
اقبال یوں ترجمہ کرتے ہیں؛

عاشقی؟ محکم شواہدِ تقلیدِ یار
تا مگر و نشود بیزداںِ شکار
(اسرارِ خودی)

”حضرت بابزید بظامی نے خربوزہ کھانے سے محض، اس
بنابرِ اقباب کیا کہ انھیں معلوم نہ تھا کہ نبی کریم نے یہ پھل کس طرح

کھایا ہے، اسی کامل تقلید کا نام^{۹۵} "اقبال" کہتے ہیں "عشق ہے"
 کیفیت ہائیزاد مہبائے عشق ہر دم تم تقلید از اسمائے عشق
 کامل بطام در تقلید مسرد اجتناب خوردن خربوزہ کرد
 لشکرے پیدا کن از سلطان عشق جلوہ گر شو بر سر منار ان عشق
 "نا خدا کے کعبہ نبواز و ترا

(اسرار خودی)

شرح اتنی جائے "سازد ترا"

اتباع خود بغیر حب رسول کے ممکن نہیں، اتباع و تقلید کا
 محرک عشق ہی ہوتا ہے، اتباع رسول در اصل اتباع حق ہے
 اتباع حق و اتباع رسول کا نام اتباع شریعت ہے۔ یہ علم اللہ
 کا استعمال و اختیار ہے اور عقل جزئی یا نفس کے علم کا
 ترک کرنا ہے جس کو قرآن کی اصطلاح میں "ہوئی" سے موسوم
 کیا گیا ہے۔ ہوئی یا خواہشات نفسی کی پیروی کا ترک کرنا،
 "لات وعزائے ہوس" کی سر شکنی عشق ہی کے بعد ممکن ہے،
 مومن کے ہر فعل کا تعین عشق ہی سے ہوتا ہے، دین کامل بغیر
 شدت حب یا عشق کے ممکن نہیں،

طبع سلم از محبت قہراست، سلم از عاشق نباشد کافر است
 تلخ حق دیدنش نادیدنش خوردنش نوشیدنش خوابیدنش

یعنی ایمان حق تعالیٰ کی شدت محبت یا عشق کا نام ہے، جس دل میں عشق الہی نہیں، اس دل میں ایمان نہیں، عشق کا لازمی نتیجہ محبوب کی رضا اور قرب کی طلب، اس کی رضا کس قول عمل حال یا اعتقاد سے مشق ہے وہ رسول ہی کے بتلانے سے معلوم ہو سکتا ہے اور رسول بھوکے مَا نِطْقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا لا وَحْیَ یُوحِیُ آپؐ ۵۴۲، اپنی نفسانی خواہش سے کوئی بات نہیں سناتے، آپؐ کا ارشاد نرئی وحی ہے، لہذا قابل اتباع، اس طرح ایمان میں اللہ کی محبت اور رسول کا اتباع شامل ہے، اور عشق بھی اقبال کے نزدیک ”توحید“ و تقیل یار کے سوا کچھ نہیں، اس لئے دین و ایمان کو عشق کے مرادف قرار دیتے ہیں :

زندگی راترغ و آئین است عشق اصل تہذیب ادب، دین است عشق
 دین گرد و پختہ بے آداب عشق دین گیر از صحبت ارباب عشق
 ظاہر او سوزناک و آتشیں !
 باطن او نور رب العالمیں !

لہذا آپؐ اپنی نفسانی خواہش سے باتیں باتیں ہیں، انکا ارشاد نرئی وحی ہے چنانچہ صحیحی جانی ہے

عشق کے متعلق اقبالؒ کے نظریہ کو مختصر طور پر سمجھ جانے کے
 بعد اب ہمیں ان کے ساتھ عشق کے بعض ثمرات پر غور کرنا چاہئے ،
 دیکھنا چاہئے کہ عشق اختیار کر کے ، عقل کو عشق کا تابع کر کے انسان
 کیا سے کیا ہو جاتا ہے ، اس کے عمل میں کتنی قوت پیدا ہو جاتی
 ہے ، اس کے علم و ادراک میں کتنی وسعت و پہنائی پیدا ہو جاتی
 ہے ، سرور و ابتہاج ، طمانیت و برد قلبی سے اس کو کتنا حصہ ملتا ہے
 را، عشق و عمل ؛ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنیوالی
 مشکلات کا حل سمجھاتی ہے ، تنخالیفات و تضادات کو دور کرتی ہے
 لیکن جوشی عمل پر آمادہ کرتی ہے ، عمل کا اصلی محرک ہے ، وہ
 جذبہ ہے اور عشق یا ایمان سے زیادہ قوی کوئی جذبہ نہیں ہوتا
 اسی لئے مرد مومن یا عاشق کی قوت بازو اور اس کی شوکت و
 جلال کا اندازہ آسان نہیں۔ اس کی نگاہوں سے تقدیریں
 بدل جاتی ہیں ، اس کی ہیبت سے کائنات میں لرزہ پڑ جاتا ہے
 اس کی بے باکی سے شیروں کے دل کانپ جاتے ہیں ؛
 کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا ؛
 نگاہِ مرد مومن کو بدل جاتی ہیں تقدیریں

فقر چنان عریان شود ز یک پیر
از نہیب او تیر ز دماہ و ہر
فقر عریان گری بدر جنین
فقر عریان با گنج بکبیر حسین

فقر مومن چیت و تنجیر جہا
بندہ از تاثیر او مولا صفات
عشق ہی سے اسرار شہنشاہی کھلتے ہیں، آداب خود آگاہی
معلوم ہوتے ہیں، عشق کسی خطرہ کی پرواہ نہیں کرتا، اس کے
جلال سے سلاطین کا نیپ اٹھتے ہیں، جبر و قہر کا سک اٹھ جاتا ہے،
حریت و آزادی کا تسلط قائم ہو جاتا ہے، استبدادیت کا
خاتمہ ہو جاتا ہے :

باسلاطین در قدم و رفتیر
از شکوہ بوریالرز دسریر
از جنوں می افگند ہوے بشہر
وارہا ز خلق را از جبر و قہر
می نگزد جز بان صحر اہتمام
کا نذر و شاہیں گریز و از حمام
قلب اور اوقات از جذب و سلوک
پیش سلطان نعرہ اولہ لوک

خود حریم خویش و ابراہیم خویش
چوں فرج اللہ در تسلیم خویش
پیش او نہ آسمان نہ ضعیب است
ضربت اور ز مقام حیدر است
ایں تیز دمبدم پاکش کند
نکلم و نیار و چالاکش کند

عشق اپنی بے سرو سامانی کے باوجود اپنے اندر وہ قوت رکھتا
 ہے کہ سینہ کہسار اس کے تیشہ کی ضرب سے شق ہو جاتا ہے؛ اس کو
 کسی تیغ و خنجر کا خوف نہیں ہوتا؛
 نذر عشق سامانے ولیکن تیشہ دارد خراشہ سینہ کہسار و پاک انفون پر و بڑا

عشق را از تیغ و خنجر پاک نیست اصل عشق از آبِ باد و خاک نیست
 در جہاں ہم صلح و ہم پیکار عشق آبِ حیاں تیغِ جوہر دارِ عشق
 از نگاہِ عشقِ غارِ شق شود عشقِ حق آخرِ سراپا حق شود
 عشق میں قوتِ اعصاب کی سختی، عضلات کی درشتی سے
 نہیں پیدا ہوتی، اس کی قوت زمینی نہیں الہی ہے، عاشق کی رگ
 و پے میں حق تعالیٰ کی قوت کام کرتی ہے، اس کا مقابلہ حق تعالیٰ
 کا مقابلہ ہے، حق تعالیٰ کے خلاف اعلانِ حرب ہے !

عشق شجوعے زدن بر لامکاں گور را نادیدہ رفتن از جہاں
 زورِ عشق از باد و خاک آبِ نیست قوتش از سختیِ اعصاب نیست
 عشق بانانِ جویںِ خیر کشاد عشق در اندامِ مہ چاکے ہنسا د
 کلہ نمرود بے ضربے شکست لشکرِ فرعون بے حربے شکست
 عشق ہم خاکسترو ہم انگراست کارِ او از دین و دانش برتر است

عشق سلطان است و برہان مبین ہر دو عالم عشق را زیر نگین
 لازمان و دوش و فردائے از و لامکاں وزیر و بالائے از و
 عمل کی اس قوت کے ساتھ عشق اور اک میں لاقتنا ہی
 وسعت پیدا کرتا ہے، علم میں اطلاقیّت اس کی وجہ سے حاصل
 ہوتی ہے، حقایق کا علم عیّط کرتا ہے، بطون اشیا تک یہ
 پہونچتا ہے۔

(۲) عشق اور وسعت ادراک: عقل جزئی کو عقل
 کلی یا علم الہی بالفاظ دیگر عشق وایماں کے تابع کرنے سے ادراک
 میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ بقول عارف روم عقل جزئی
 قبر کے آگے نہیں دیکھ سکتی، اسباب و علل کی چکر میں پھنسی رہتی ہے۔
 اس کا قدم اس عالم اسباب و علل کے آگے نہیں جاتا، اس کو
 ”چشم غیبی“ حاصل نہیں،

پیش بینی خرد تا گور بود ! وان صاحب دل نینج صورت بود
 ای خرد از خاک گورے نگرزد دیں قدم عرصہ عجائب نیرد
 زیں قدم ویں عقل رو بزارشو چشم غیبی جوے و بزور ارشو
 زیں نظرویں عقل نامد جز دوار پس نظر بگزار و بگزیں انتظار
 از منگولے مجوید ارتفاع ! منتظر رہے ز گفتن استماع

قبر سے آگے قدم عشق کا اٹھتا ہے، اس کو چشم غیبی نصیب
ہوتی ہے، عشق ایک ہی جہت میں اس زمان و مکاں والی
کائنات سے آگے نکل جاتا ہے :

عشق کی ایک جہت نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسمان کو بکراں سمجھا تھا میں

عقل کو مصطفیٰ کے آگے قربان کر کے مومن عاشق ان تمام
موجودات غیبی کا عارف ہو جاتا ہے، جو اس چشم غیب میں کے
مشاہدات ہیں، جس کی صفت مَازِاعِ البصر و مَاطِعی ہر
ابتدائی حالت میں ان غیبی موجودات کا علم اس کو مخبر صادق کی
اطلاع سے ہوتا ہے اور عشق کے آخری زمین پر پہنچ کر وہ اپنی
آنکھوں سے ان کو دیکھ ہی لیتا ہے۔

دو عالم را تو اں دیدن بمنائے کہ من دارم
کجا چشمے کہ بنید آں تماشاے کہ من دارم

(زبور عجم)

اس اجمال کی کسی قدر تفصیل ضروری ہے :

عشق کی ایک خصوصیت خاصہ ”تفرد“ ہے یعنی سوائے
معشوق کے عاشق کے سارے علائق منقطع ہو جاتے ہیں
وہ ماسوار سے مجر د ہو جاتا ہے، اور دونوں جہاں سے فارغ،

ع من فارغم از ہر دو جہاں مرا عشق تو بس است ! (ردی)

عاشق کی اس تجرید و تخلص کا لازمی نتیجہ محویت ہے، اپنے محبوب میں استغراق ہے مومن عاشق کے محبوب حقیقی حق تعالیٰ کے سوا کون ہو سکتے ہیں، محویت کی حالت میں اس کو استغراق فی الحق میں ہوتا ہے، اور ہو الباطن کے آثار نمودار ہوتے ہیں موفیائے کرام کی اصطلاح میں یہ فناء الفناء کا مقام ہے یہی اطلاقیت کا مقام ہے، لی مع اللہ، کا مقام ہے جو اس کا اختیاری نہیں، حال ہے مقام نہیں۔ اس مقام کا یہ کلام ہے:

نہ بامرزا سیرم نہ بہ فروانہ بدوشش

نہ نشیب نہ فرازے نہ مقامے دارم

جاوید نامہ میں اقبال خدوہاں کی ربانی اس مقام کا ذکر کرتے ہیں

نفت زروا نم جہاں راقا ہرم ہم نہا نم از نگہ ہم نطا ہرم

من جیاتم من ماتم من نشور من حساب دوزخ و فردوس جور

در طلسم من اسیر است این جہاں از دم ہر لحظہ پیر است این جہاں

لی مع اللہ ہر کر اور دل نشست آں جو انردے طلسم من شکست

گر تو خواہی من نہ باشم درمیاں ^{۹۳} فی مع اللہ باز خواں از عین جاں
 محویت فی الذات ہی کے عالم میں زماں و مکال کا فلسفہ
 ٹوٹ جاتا ہے، تصدیق و تحدید بالکلیہ رفع ہو جاتی ہے، اطلاقیت
 طاری ہو جاتی ہے، اب عین نہیں رہتا، اللہ ہی اللہ رہتا ہے۔
 ما ذآں اللہ باقی جلد رفت اللہ لیس فی الوجود غیر اللہ رہا

۶ درد و عالم غیر نیر داں نیست کس (رومی)
 اقبال کے کلام میں عموماً اس مقام کے متعلق گفتگو نہیں
 آتی، استعار کا پردہ ڈال دیا گیا ہے، عارف خودی سے یہ پوشیدہ
 نہیں، لیکن یہ حال ہے، قال میں کیسے ادا کیا جاسکتا ہے، مرد
 حال ہی اس سے واقف ہو سکتا ہے اس کی کسی قدر وضاحت
 مقدمات کی توضیح کی حد تک ہم نے اپنے گزشتہ باب ”فلسفہ خودی“
 میں کی ہے،:

”فنا“ کے مقام کا کسی قدر ذکر اقبال نے جاوید اے میں
 کیا ہے۔ بتلایا ہے، کہ زرواں کی نظر نے تعین و تحدید کے پردوں کو

لے اس کا یہ مطلب نہیں کہ عبد اللہ، اللہ ہو جاتا ہے، عبد اللہ فنا ہو جاتا ہے
 اور اللہ ہی رہتا ہے۔

کیسے چاک کر دیا اور عالم مثال کس طرح منکشف ہو گیا، جسم و جان
میں ایک فستم کی لطافت اور سبکی پیدا ہو گئی اور چشم دل جاگ اٹھی،

درنگاہِ او نمی دامنم چپہ بود از نگاہم این کہن عالم ربود

مردم اندر کائنات رنگ و بلو زادم اندر عالم بے ہائے وہو

رشتہ من ز اں کہن عالم گست یک جہاں تازہ آمد بدست

از زبانِ عالمے جانم تپید تا در عالم زخا کم بردمید

تن سبک تر گشت و جاں ہشیار تر

چشم دل بنیندہ و بیدار تر

شاید اسی اصنافی اطلاقیّت کی کیفیت میں اقبال کی

زبان سے یہ دل آویز نغمے نکلے ہیں : ع

چو خورشیدِ سحر پیدا نگاہِ می تو اں کرد

ہمیں خاکِ سیاہ را جلوہ گاہے می تو اں کرد

نگاہِ خویش را از نوکِ موزن نیز تر گرداں

چو جوہر در دل آئینہ را ہے می تو اں کردن

نہ این عالم حجاب اور نہ اُن عالم نقاب اورا

اگر تابِ نظرداری نگاہے می تو اں کردن

”نور زیر درختاں چو طفلانِ آشتیاں بینی“

بہ پرواز کہ صیدِ مہر و ماہی می تو اں کردن ! (زبورِ عجم)

محویت ہی کے عالم میں ارادے اور علم میں اطلاقیت پیدا ہوتی ہے، کشف کو فی کشف الہی اور تصرفات کا ظہور ہوتا ہے جو عبد کا اختیاری فعل نہیں اور عرفاء و محققین کے نزدیک انکی کوئی اہمیت بھی نہیں۔ اہمیت قرب الہی، عشق، فقر، عبدیت کو حاصل ہے، ”عبدیت“ ہی قرب و وصال کا افضل ترین مقام ہے، اسی وجہ سے معراج کے بیان میں جو خدائے تعالیٰ کے تقرب کا کامل ترین مقام ہے، حضور النور صلعم کو ”عبد“ ہی سے مخاطب کیا گیا: **سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ** (۵۱: ۱۷) **وَأَوْحَىٰ** **إِلَىٰ عَبْدِهِ** مَا أَوْحَىٰ (۱۵: ۷۶)

عشق و ایمان کامل کے حصول سے عبدیت کا مقام کامل ہو جاتا ہے اور اس سے جو سرور و بہت، بردِ قلبی و طمانیت عبد کو حاصل ہوتی ہے اس کو مختلف مقامات پر اقبال نے بڑے ذوق سے ادا کیا ہے ! ان کے اس بادۂ پر کیف سے آپ بھی بقدر استطاعت حظ اندوز ہو سکتے ہیں :

از سلطانِ کنم آرزوئے نگاہے ؟ مسلمانم از گل نہ سازم الہی !
دلِ بے نیازے کہ درینہ دارم گدازدہ شیوہٗ پادشاہے !

اگر آفتابے سوئے من خرامد ۹۶ بشوخی گردانم اور ازرا ہے!

(زبور عجم)

من بندہ آزاد و عشق است امام من عشق است امام من عقل است غلام من
بنگامہ این محفل از گردش جام من این کوکب من این ماہ تمام من ؛
اے عالم رنگ و بو این صحبت مانا چند مرگ است و ام تو عشق است و ام من

پیدا بہ ضمیر او پنهان بہ ضمیر او !

(زبور عجم)

ایں است مقام او در یاب مقام من !

حاصل کلام یہ کہ عقل جزئی یا عقل استخراجی اپنی بدایت و غایت
کے لحاظ سے دیگر آلاتِ حواس کی طرح زندگی کی خادم ہے ،
خانہ زاد ہے ، زندگی کی حفاظت کے سامان فراہم کرتی ہے ،
حقایقِ اشياء کے علم سے قاصر ہے ، یہ جب عقلِ کلی ، وحی ، یا علم
الہی کے تابع ہو جاتی ہے تو ایمان پیدا ہوتا ہے ، ایمان کے لازمی
نتیجہ کے طور پر بھجوا کے الذین امنوا اللہ حباً اللہ شدت حب
یا عشق پیدا ہوتا ہے ، عشق سے عمل میں قوت ، علم میں وسعت
قلب میں بہجت پیدا ہوتی ہے ، انسان قربِ الہی کے افضل ترین
مقامات پر پہنچ جاتا ہے ، فقیر اللہ امین اللہ ، خلیفہ اللہ ولی اللہ
عبد اللہ ہو جاتا ہے ، غایتِ تخلیق کی تکمیل ہو جاتی ہے !

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى
بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِ يُجَاوِزُ اللَّهُ
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ -

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۚ

حدیث جبر و قدر

(یہ مقالہ اولاً مجموعہ تحقیقات علمیہ جامعہ عثمانیہ
جلد ہفتم میں چھپا تھا)

مرید۔ اے شریکِ مستیِ خاصانِ بدر

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر

پیر۔ ” بالِ بازاںِ راسوے سلطانِ برد

بالِ زباںِ راہِ گورستاںِ برد ” بالِ جبریل

میں نہیں سمجھا حدیثِ جبر و قدر؛ آغازِ فکرِ انسانی سے

یہی آواز بار بار مضطربانہ انداز سے بلند ہوتی رہی ہے۔ لیکن

انسان نے اس مسئلہ کو محض نظری کہہ کر اس پر غور و فکر کرنا

کبھی ترک نہیں کیا۔ کیوں؟ آخر اس مسئلہ میں جاذبیت

کیا ہے؟ اس کے ذکر کے ساتھ ہی عامی سے عامی شخص تک کے کان کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ محض نظری نہیں، ہمارا سارا نظام دینیات، سیاسیات، تعلیمات، معاشیات، اور جرمیات اسی مسئلہ کے فہم و افہام پر مبنی نظر آتا ہے۔

اگر ہم مجبور ہیں تو دینیات ہمیں سمجھائے کہ دوزخ ہمارا ٹھکانہ کیوں ہو، جرمیات ہمیں بتائے کہ چور کو سزا دینے کے کیا معنی اور تعلیمات تزکیہ اخلاق و تصفیہ قلب پر اتنی مضر کیوں ہے؟ اگر ہم آزاد ہیں تو پھر بقول اسپنوزا کیوں ہمیں اپنی زبان تک پر بھی اختیار نظر نہیں آتا؟ جذبات کا شرر و شور مرد افگن کیوں ہوتا ہے، اور عقل شہوات کی غلام کیوں رہی ہے؟ آتش انتقام سے مشتعل ہو کر بچہ بھی تو یہی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے دشمن پر آزادانہ حملہ کر رہا ہے، مدہوش شرابی کو یقین ہوتا ہے کہ جو ٹھچھ اسکی زبان سے نکل رہا ہے اس میں اس کے اختیار اور مرضی کو پورا دخل ہے گو بعد میں پچھتا رہا ہے کہ یہ بکواس اس کی زبان سے نہ نکلی ہوتی، ”انسان اپنے کو آزاد و مختار اس لئے سمجھتا ہے کہ اس کو اپنے افعال کا تو شعور ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان اسباب

وعلل سے جاہل ہے جو ان افعال کا تعین کرتی ہیں۔“

(اسپینوزا)

ہماری رائے میں اس قدیم مسئلہ کے حل میں عقل نظری
 نامکاسباب رہی ہے! یہ مسئلہ اب بھی لاینحل ہے یہ مسئلہ نہیں
 گنتی ہے! عقل کے اس عجزی کو دیکھ کر پیغمبر اسلام (فداہ الہی وانی)
 نے فرمایا کہ ”اذ انی کرا القدر خامسکوا“ (جب تقدیر کا ذکر کیا
 جائے تو تم خاموش ہو جاؤ) یہ حکم ہوا عوام کو، عالم اور ضحیر سے
 فرمایا گیا ”لَا تَكْلُمُوا فِي الْقَدَرِ مَا فَانَهُ سَاءَ اللَّهُ فَلَا تَفْشُوا
 اللَّهُ سَاءَ (تقدیر میں گفتگو نہ کیا کرو کیوں کہ وہ خدا کا ایک
 راز ہے پھر اللہ کے راز کا افشاء نہ کرو) اس دوسرے قول سے
 معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے ان لوگوں پر اس اہم مسئلہ کو فاش
 کر دیا ہے جو اس کے سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، جن کی شان
 میں فرمایا گیا ہے ”مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ آتَقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ“

۱۲ طبرانی عن ابن مسعود کذا فی الجامع الصغیر للسیوطی ۱۲

۱۳ ابو نعیم فی الحلیۃ کذا فی کنز العمال ۱۲

۱۴ جس کے پاس دل ہے اور کان تقایا اس حال میں کہ وہ خود حاضر ہے ۱۴

اسلام کے سب سے بڑے صوفی فلسفی شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی یہی رائے ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں :-
 ”هِنَّ الْقَدَمُ مَنْ أَحْبَلَ الْعُلُومَ وَمَا يُفْهِمُهُ اللَّهُ تَعَالَى
 إِلَّا لِمَنْ اخْتَصَّهُ اللَّهُ بِالْمَعْرِفَةِ التَّامَةِ“ سرِ قدر
 ترین علوم سے ہے اور اس سے حق تعالیٰ سوائے اس کے کسی کو
 آگاہ نہیں کرتے جس کو انھوں نے معرفتِ تامہ کے ساتھ
 مختص کر لیا ہے !

ہم اقبال سے ”سرِ قدر“ دریافت کر رہے ہیں، اگر
 اقبال محض شاعر ہوتے تو ہم بھلا اس فلسفیانہ گتھی کو ان سے
 سلجھانے کیوں جاتے؟ گو اس میں شک نہیں کہ بھجوائے ،
 اِنَّ مِنَ الشَّعْرِ لِحِكْمَةٍ ، علوم و حقائق شعراء کے ہاں بھی مل
 سکتے ہیں، لیکن مسئلہ کی عظمت ہیں ایک شاعر کے ہاں جانے
 سے روکتی ہے۔ اگر اقبال محض فلسفی ہوتے تو بھی ہم اس مسئلہ
 پر ان سے بحث کرنے تیار نہیں ہوتے، کیوں کہ ہم نے دیکھ لیا

۱۔ مضمون الحکم، شاہ مبارک علی ایڈیشن ص ۱۳۷۔ فص غریزہ ۔

۲۔ بعض اشعار حکمت ہیں (حدیث بخاری)

۱۰۲
 یہ کہ یہاں فلسفہ کی کھیتی پکتی نظر نہیں آتی۔ اقبال عسلاوہ
 سحر بیان شاعر اور جید فلسفی ہونے کے ہیں معارف بھی نظر آتے
 ہیں جن پر ”صحبت پیر روم“ نے بہت سے معارف کا دروازہ
 کھول دیا تھا، مثلاً:-

صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش
 لاکھ حکیم سر عجیب ایک حکیم سر بکف
 خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوۂ دانش فرنگ

سر مرہ ہے میری آنکھ کا خاکِ بدینہ و نہجف
 (بال جبریل)

فلسفہ کی لم ولا نسلم سے اکتا کر انھوں نے اپنے مولیٰ
 سے معروضہ کیا تھا:-
 خرد کی گتیاں سلجھا چکا ہوں (بال جبریل) میرے مولیٰ مجھے صابنوں کے
 وہ جان گئے تھے کہ:-

عقل گواستاں سے دور نہیں اس کی تقدیر میں حضور نہیں
 دل میں بھی کہ خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

علم میں بھی سرور ہے لیکن
 یہ وہ جنت ہے جس میں نور نہیں
 (بال جبریل)

جب انھیں حضور کی لذت حاصل ہونے لگی تو وہ اب عقل نظری کے استدلال سے متنفر نظر آتے ہیں اور ”دانش برہانی“ میں ”حیرت کی فراوانی“ کے سوا انھیں کچھ نہیں نظر آتا۔ مجھے وہ درس فرنگ آج یاد آتے ہیں

کہاں حضور کی لذت کہاں حجابِ زمیل
عارف کا مرتبہ و مقام اقبال اچھی طرح جانتے ہیں
علم کی حد سے پرے بندہ مومن کیلئے
(بالِ جبریل) لذتِ شوق بھی ہے نعمتِ دیدار بھی ہے!

اقبال کی اس حیثیت سے واقف ہو کہ ہم دریافت کر رہے ہیں کہ حدیثِ جبر و قدر کے متعلق ان کے ”پیر“ نے انھیں کیا سکھایا ہے؟ جواب میں اقبال کا پوریشین اس شعر سے صاف ظاہر ہو رہا ہے۔

”چنیں فرمودہ سلطانِ بدر است
(زبورِ نجم) کہ ایمان در میانِ جبر و قدر است“

ظاہر ہے کہ اقبال مسئلہ کا صحیح حل وہی سمجھ رہے جو ان کے آقائے نامدار صلعم نے بیان کیا ہے کہ انسان مجبور بھی ہے اور مختار بھی اور علمِ صحیح کی یافت اگر ہو سکتی ہے تو اس طرح

کہ راستہ جبر و قدر کے درمیان اختیار کیا جائے۔

پہلے جبر کے پہلو پر نظر کیجئے۔ جس کسی کا خدا پر یقین ہے وہ خدا کو خالق افعال مانے بغیر رہ نہیں سکتا۔ جس طرح خدا ہمارے جسموں اور رگوں کا خالق ہے وہ ہمارے افعال کا بھی خالق ہے۔ یہ عقیدہ قرآن میں بصراحت النص پایا جاتا ہے، توجیہ تاویل کا امکان تک نہیں، ان شواہد پر غور کیجئے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ

ہم نے ہر چیز بنائی ہے

بِقَدَرٍ۔

پہلے ٹھیرا کر۔

وَكُلَّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ

اور جو چیز انھوں نے کی

فِي الزُّبُرِ۔

لکھی ہے ورقوں میں۔

سورہ ۵۵: ۱۲۹، ۵۲

”شئی“ میں افعال بھی داخل ہیں اور چوں کہ حق تعالیٰ

”خالق کل شی“ ہیں لہذا یہ ضروری طور پر لازم آتا ہے، کہ

وہ ”افعال“ کے بھی خالق ہیں۔ اگر افعال مخلوق نہ ہوتے

(باوجود اس امر کے کہ ان پر ”شئی“ کا اطلاق ہوتا ہے) تو پھر

حق تعالیٰ بعض اشیاء کے خالق ہوتے اور بعض کے نہ ہونے

اور ان کا یہ قول کہ وہ ”ہر شے کے خالق“ ہیں کذب محض ہوتا،

تعالیٰ اللہ من ذی الکر علیٰ کبیراً۔^{۱۰۵}

اس حجت قیاسی کی بھی ہمیں کوئی ضرورت نظر نہیں آتی
قرآن میں یہ صاف طور پر کہا گیا ہے کہ -

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

اور اللہ نے پیدا کیا تمہیں
اور جو تم کرتے ہو۔

(سورہ الصافات آیت ۹۴)

اس سے صاف ظاہر ہے کہ حق تعالیٰ ہمارے افعال کے خالق
ہیں۔ یہ تھا ایجابی طرز بیان، ذرا سلبی طریق گفتگو پر بھی غور
کر لیجئے :-

یہاں حق تعالیٰ اس امر سے انکار کر رہے ہیں کہ انکے
سوا کوئی خالق اور بھی ہے :-

”ام جعلوا اللہ شرکاء خَلَفُوا الْخَلْقَ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ
عَلَيْهِمْ قُلُ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔“

”کیا ٹھہرائے ہیں انہوں نے اللہ کے لئے شریک کہ انہوں
نے کچھ پیدا کیا جیسے پیدا کیا اللہ نے پھر مشتبہ ہو گئی پیدائش
ان کی نظر میں کہہ اللہ ہے پیدا کرنے والا ہر چیز کا اور وہی
ہے اکیلا زبردست۔“

(سورہ الرعد آیت ۱۶)

اب فرض کیجئے کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان اپنے افعال پیدا کرتا ہے۔ یہ تو یقینی بات ہے کہ افعال افراد انسانیہ سے بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ ہر شخص ان گنت افعال کو پیدا کرتا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ لازمی طور پر نکلتا ہے، کہ انسان کی پیدا کردہ چیزیں، جو خود خدا کی مخلوق ہیں، اس خدا کی پیدا کردہ چیزوں سے زیادہ ہوں گی جو انسان کا خالق ہے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ انسان قدرت تخلیق میں خدا سے بھی زیادہ کامل ہے اور اس کی مخلوق خدا کی مخلوق سے شمار میں کہیں زیادہ ہے۔ ایہ عقیدہ تو صریحاً احمقانہ ہے مخلوق خالق سے زیادہ قوی کیسے ہو سکتا ہے، لہذا نتیجہ کے طور پر یہی ماننا پڑے گا کہ حق تعالیٰ نہ صرف انسان کے خالق ہیں بلکہ اس کے افعال کے بھی۔ ”واللہ خلقکم وما تعلمون“ صرف حق تعالیٰ ہی خالق ہیں، فاعل ہیں، متصرف ہیں، لا فاعلی فی الوجود الا اللہ۔ ساری کائنات ان کی مخلوق انسان اور اس کے افعال سب کائنات میں شامل ہیں لہذا یہ سب ان کے مخلوق ہیں۔

جہاں ویں نامہ میں اقبال اسی توحید فی الآثار و

توحید فی الافعال کعبیان کہہ رہے ہیں :

می شناسی طبع اور اک از کجا ہے ؟ حورے اند بنگہ خاک از کجا است ؟
 طاقتِ فکر حکیمان از کجا است ؟ قوتِ ذکرِ کلیماں از کجا است ؟
 این دل و این واردات از کیست ؟ این نمون و معجزات از کیست ؟
 گرمی گفتارِ داری ؟ از تو نیست شعلہ کردارِ داری ؟ از تو نیست ؟
 این ہمہ فیض از بہارِ فطرت است فطرت از پروردگارِ فطرت است ؟

اوپر جو کچھ بیان کیا گیا اس کی تاکید کلامِ نبوی سے بھی
 ہوتی ہے۔ حضرت عمرؓ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا
 ”یا رسول اللہ ارایت ما نعل فیہ علی امر قد فرغ منہ
 او امر نبئت ؟ فقال علی امر قد فرغ منہ فقال
 عمر ا فلا تنکل و نداع العمل ، فقال اعملو ا فکل مئیس
 لما خلق لہ“ یعنی جس کام میں ہم لگے ہوے ہیں اس کے
 متعلق آپ کیا فرماتے ہیں ؟ کیا یہ کام پہلے ہی سے ختم ہو چکا
 ہے یا ہمیں نے اس کو شروع کیا ہے ؟ فرمایا پہلے ہی سے ختم
 ہو چکا ہے۔ عمرؓ نے کہا تو کیا پھر ہمیں توکل نہیں کرنا چاہیے
 اور ترکِ عمل نہ کرنا چاہیے ؟ یعنی جب پہلے ہی سے ساری چیزیں
 مقرر و معین ہو چکی ہیں، تو پھر ہماری کوشش و عمل کی کیا فائدہ

رسول اللہؐ نے ”فرمایا“ کام کئے جاؤ، ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا ہے جس کے لئے وہ پیدا کیا گیا ہے۔“ عمرؓ نے کہا ”الآن طاب العمل“ اور اپنے کام پر لگ گئے۔ تقدیر کے بہانہ سے عمل ترک نہیں کیا جاسکتا۔ ادائی فرائض میں اب ایک لذت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوشش کو تشویش و فکر سے نجات مل جاتی ہے۔ ہم جان لیتے ہیں کہ ”ہر شخص کے لئے وہ کام آسان کر دیا گیا، جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔“

ایک دفعہ اور رسول اللہؐ سے پوچھا گیا کہ ازایت مرقی نستقھا
 ود واءنتد اوی به هل یؤد من قدر الله تعالیٰ
 فقال انه من قدر الله، یعنی ”جو فعل کہ ہم کرتے ہیں اور جو
 دوائیں کہ استعمال میں لاتے ہیں کیا یہ حق تعالیٰ کی تقدیر کو پھیر سکتی
 ہیں؟ فرمایا کہ یہ بھی حق تعالیٰ ہی کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ آپ کا
 یہ ارشاد تو اور بھی زیادہ صاف اور واضح ہے کہ ”لا یومن احدکم
 حتی یومن بالقدر خبیرہ وشرہ من الله تعالیٰ“ یعنی

۱۔ رواہ احمد و الترمذی وابن ماجہ کذا فی مشکوٰۃ ۱۲

۲۔ صحاح ۱۲۔

کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس امر پر ایمان نہ لائے کہ خیر و شر کی تخلیق من اللہ ہے۔

تعلیم اسلام میں جبر کا یہ پہلو صاف ہے اور اس سے صرف یہی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ ہر شے کی تخلیق من اللہ ہے۔ اور اقبال یہ کہہ کر اس ہمہ فیض از بہارِ فطرت است۔ فطرت از پروردگار فطرت است ”ہمہ از و ست“ کے نظریہ کے قائل اور عامی نظر آ رہے ہیں۔ لیکن جبر کی یہ ساری تعلیم قدر یا اختیار یا آزادی ارادہ کے منافی نہیں، بظاہر ہماری یہ بات عجیب و غریب نظر آتی ہے۔ دو متضاد چیزوں میں تطبیق واقعی عجیب بات ہو لیکن قرآن کا یہی اعجاز ہے اور اقبال اس تضاد کو بڑی شدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔

جو کچھ میں نے کہا ہے اس کی تائید میں میرے یہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے مجھے آزادی ارادہ اور ذمہ داری کے نظریہ کی تشکیل کرنے دیجئے جو قرآن کریم میں پیش کیا گیا ہے ’خلق من اللہ‘ کے دعویٰ کے ساتھ ساتھ قرآن میں انسان کو اپنے افعال کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس ظاہر تضاد کی وجہ سے آپ کو جو ضیق محسوس ہو رہا ہے اس پر ذرا صبر کر لیجئے ممکن ہے

۱۱۰ کہ اس مقالہ کے ختم پر آپ کو تسکین ہو جائے۔

انسان اپنے افعال کا ذمہ دار ہے۔ وہ اپنے افعال کا 'کاسب ہے' اسی لئے وہ جزا و سزا کا مستحق ہے، اسی لئے اوامر و نواہی کا نزول ہوا ہے اور اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے اس کے ساتھ وعدے کئے ہیں اور وعید بھی کی ہے۔ چنانچہ قرآن میں واضح طور پر بتلادیا گیا ہے کہ

”لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لِمَا كَسَبَتْ وَ
عَلَيْهَا مَا كَسَبَتْ“

اللہ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے، جس نے جو کام یا اس کو وہی ملتا ہے اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا“ (البقرۃ ۲۸)

یہاں افعال کی ذمہ داری کا بار انسان پر رکھا گیا ہے۔ وہ اپنے خیر کا کاسب ہے اور شر کو بھگتتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل اخلاقی کا صحیح معنی میں اس وقت تک ارتکاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ فاعل اپنے فعل کا ذمہ دار نہ ہو۔ اگر ایک شخص سو رہا ہے، یا اس کو داروے بیہوشی دی گئی ہے، یا وہ پاگل ہے، یا طفل شیرخوار ہے تو وہ اخلاقیاتی معنی کے لحاظ سے فاعل قرار ہی نہیں دیا جاسکتا، کیوں کہ اس فعل کا اختیار اور عقلی ارادہ پر

مبنی نہیں۔ اور جب قرآن میں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ”إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا“

(اگر تم نے بھلائی کی تو اپنے لئے اچھی اور برائی کی تو اس کا وبال بھی تم ہی پر ہے۔
 تو انسان کو اس کے اختیار اور عقلی ارادہ کی بنیاد پر ذمہ دار
 قرار دیا جا رہا ہے۔ اسی مفہوم کو امام حسنؑ ظاہر فرما رہے ہیں،
 اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰی لَا یُطَاعُ بَاکِرًا ۚ وَلَا یُعَصٰی بِغَلْبَةٍ ۚ وَلَمْ
 یُهْمَلِ الْعِبَادُ مِنَ الْمَمْلَکَةِ “ اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجز واکراہ
 نہیں ہو رہی ہے اور نہ اس کی نافرمانی کسی قوت قاہرہ کی وجہ
 سے عمل میں آرہی ہے اور اس نے اپنے بندوں کو اپنے ملک
 میں بیکار نہیں چھوڑ دیا ہے، لا اکراہ فی الدین، قرآن کا
 دستور ہے۔ فعل کے ارتکاب میں جبر ہو تو وہ اخلاقی فعل کیسے
 کہلا یا جاسکتا ہے؟ سہل بن عبد اللہؑ کا ارشاد ہے کہ،
 اِنَّ اللّٰهَ لَا یَقْوٰی الْاَبْرَارَ بِالْجَبْرِ ۚ وَاِنَّمَا قُوَّتُهُمْ بِالْیَقِیْنِ
 یعنی حق تعالیٰ نے نیکوں کو اطاعت کی قوت جبراً عطا نہیں کی
 ہے بلکہ انھیں یقین کے ذریعہ قوت دی ہے، اس خصوص میں
 اکابر صوفیہ میں سے کسی کا یہ قول مبذول قانون قرار
 دیا جاسکتا ہے :-

”من لم یؤمن بالقدر فقد کفر ومن احوال المعاصی
 علی اللہ فقد کفر۔“

”جو قدر پر ایمان نہ لائے وہ کافر ہے اور جو معاصی کو خدا
 کے حوالہ کرتا ہے وہ ناجر ہے۔“

حق تعالیٰ کی نافرمانی کے لئے آزادی ارادہ کی ضرورت
 ہے، ان کی نافرمانی ممکن ہے، اور جب بھی معصیت کا ارتکاب
 ہوتا ہے نافرمانی وقوع پذیر ہو رہی ہے لہذا انسان کو انتخاب
 اور آزادی حاصل ہے جس کو وہ گناہوں کے ارتکاب کے وقت
 استعمال کرتا ہے۔ ✓

انسان کے اس اختیار کو حریت کو جبر سے آزادی کو
 اقبال بڑے جوش سے پیش کرتے ہیں۔
 بیائے خود مزن زنجیر تقدیر تہ این گنبد گردوں رہے ہست

اگر باورنداری خیر و ور یاب
 کہ چوں پاوا کنی جو لا نگہے ہست
 (پیام مشرق)

جاوید نامہ میں ایک نئے انداز سے کہتے ہیں۔
 ارضیاں نقد خودی در با خفتند نکتہ تقدیر را شناختند
 رمز بار کش بر حرف مضمر است تو اگر دیگر شوی اور گیر است

خاک شو، نذر ہو، اساز و ترا سگ شو، بر شیشہ انداز و ترا

شبنمی؟ افتدگی تقدیر تست

قلزمی؟ پابندگی تقدیر تست

اب ہمارے سامنے 'اثبات' (Thesis) اور نفی

(Anti-thesis) دونوں صاف طور پر پیش

کر دے گئے ہیں، انسان اپنے افعال میں مجبور ہے حق تعالیٰ

انسان کے خالق ہیں اور اس کے افعال کبھی خالق ہیں۔

خلقکم وما تعملون (بیان) انسان اپنے اختیار و انتخاب

میں آزاد ہے، اسی لئے اپنے افعال کا ذمہ دار ہے اور اس

لئے سزا و جزا کا مستحق ہے۔ "من عمل صالحا فلنفسه" نیز "انما

ما تحسبون" (نقیض بیان)

اس تضاد کو رفع کرنے کے لئے ہم آپ کو کچھ دیر کے

واسطے تجرید فکری کی دعوت دیتے ہیں۔ تفکر بقول ہیگل کے، کم

زور دماغ کے لئے اسی قدر مشکل ہے جس قدر کہ کم زور پشت کے

واسطے بارگراں کا اٹھانا۔ دونوں مجبور ہیں اور اس لئے معذور

نہ ایک سے فکر ہو سکتی اور نہ دوسرے سے بوجھ اٹھ سکتا ہے،

یہاں ہمارا خطاب اہل فکر سے ہے۔ ان چند قضایا پر غور کیجئے

ہمارا یہ تو یقین ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہیں اور وہ عالم مطلق بھی ہیں اب عالم کے لئے 'علم' اور 'معلوم' کی ضرورت ہے۔ حق تعالیٰ کے ان تین اعتبارات میں ابتدا ہی سے صاف طور پر تمیز کی جاسکتی ہے۔ وہ اپنے ہی افکار و تصورات کے عالم ہیں، یہی ان کے علم کے معلوم ہیں، معروض ہیں۔ علم بغیر معلومات کے ویسے ہی محال ہے جیسے قدرت بغیر مقدرات کے، سمع بے مسموعات اور بصر بے مبصرات کے۔ حق تعالیٰ چوں کہ ازل سے عالم ہیں اور علم بغیر معلومات کے ناممکن لہذا ان کے معلومات بھی ازلی ہیں یعنی معلومات "غیر معمول" یا غیر مخلوق ہیں۔ علم حق تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اس کا ان کی ذات سے انفکاک ناممکن ہے، ورنہ حق تعالیٰ کو چہل لازم آئے گا تعالیٰ اللہ عن ذالک چوں کہ حق تعالیٰ غیر مخلوق اور ازلی ہیں ان کا علم بھی غیر مخلوق ہے، اسی طرح چوں کہ ان کا علم کامل ہے لہذا ان کے معلومات بھی کامل ہوں گے۔

اب حق تعالیٰ کے معلومات کو فلاسفہ "ماہیات اشیا" کہتے ہیں اور صوفیہ "اعیان ثابۃ" (یا "صور علمیہ" یا معلومات حق) یا حقایق المکنات یا ازل ممکن، یہ جیسا کہ کہا گیا، اولاً

غیر محبوب ہیں اور ثنائیاً کامل اور عدیم التغیر۔ ظاہر ہے کہ ”عین“ کی اپنی خصوصیت ہوگی جس کو اس کی فطرت کہا جاسکتا ہے اس کو دوسرے الفاظ میں ”عین“ کی قابلیت یا ”اقتضائاً قرآنی اصطلاح میں“ شاکلہ“ کہا جاتا ہے۔
(قل کل یعمل علی شاکلتہ)

یہ اچھی طرح یاد رکھنا چاہئے کہ اعیان چوں کہ غیر محبوب و غیر متغیر ہیں لہذا ان کے اقتضات یا قابلیت و شاکلات بھی غیر مخلوق و عدیم التغیر ہیں۔
قابلیت بہ فعل جاعل نیست
فعل فاعل خلاف قابل نیست

سر قدر کو سمجھنے کے لئے بس ان ہی چند قضایا کا سمجھ کر تسلیم کر لینا کافی ہے۔ ہماری رائے میں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں جس سے آپ کو اختلاف ہو سکتا ہو، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات ازل سے ثابت ہے، وہ ازل سے عالم بھی ہیں یعنی صفت علم سے موصوف ہیں، چونکہ علم کے لئے معلوم کا ہونا ضروری ہے لہذا معلومات حق بھی ازلی ہیں، اور غیر محبوب معلومات ہی، ماہیات استہیار

۱۱۶
یا ذوات ممکنات کہلاتے ہیں۔ جب معلومات ازلی ہیں تو انکی
ساری قابلیت بھی ازلی ہوں گی۔

اب تخلیق کا تعلق ارادہ سے ہے۔ تخلیق ارادہ کا عمل ہے
حق تعالیٰ کا ارادہ ان کے علم کا تابع ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل
تحت حکمت ہوتا ہے، اور اس کے لئے فعل کو علم کا تابع ہونا
ضروری ہے۔ تخلیق نام ہے حق تعالیٰ کے معلومات یا اعیان
کے خارج میں انکشاف کا۔ جو چیز خارج میں منکشف ہو رہی
ہے وہ بحیثیت 'نصور' یا 'معلوم' علم الہی میں ازل سے موجودہ
ہے۔ ان ہی معلومات یا تصورات یا اعیان کا جب خارج
میں تحقق ہوتا ہے تو ان کا نام 'اشیاء' ہوتا ہے۔ اشیاء
داخلاً معلوم ہیں۔ خارجاً مخلوق ہیں۔ اپنی انفرادیت اور تعین
و تشخص کے لحاظ سے غیر ذات حق ہیں، ذات حق عام تعیناً
و شخصیات سے منزہ ہے۔

بیس کملہ شیء و هو السميع البصير!

اب ان حقایق کی روشنی میں حدیث جبر و قدر پر
نظر ڈالو۔ تخلیق حق تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے، لیکن اشیاء
کے اقتضائات یا قابلیات کے مطابق ہو رہی ہے، اشیاء
بہ با سے مشخص ہوتی ہیں۔ خدا ہی کی جانب سے کبر؟

کی یہ قابلیات بے جعل جاعل ہیں یعنی غیر مخلوق و ازلی ہیں ،
ان کو کسی نے مجعول نہیں کیا۔ یہ اپنے اقتضائے ذاتی کے
لحاظ سے مستقل و مختار ہیں نہ کہ مجبور۔ یہی باریک بات جبری کی
سمجھ میں نہیں آتی ، وہ اپنے عین یا ذات کو بھی مجعول و مخلوق
خیال کرتا ہے ، اپنی خصوصیات و قابلیات کو بھی آفریدہ
سمجھتا ہے ، حالانکہ یہ معلوم الہی ہونے کی وجہ سے ازلی
ہیں ، اگر یہ ازلی نہ ہوں ، اور بے جعل جاعل مجعول ہوں تو
ضروری ہو گا کہ قبل جعل سلب ہوں گے ، جو چیز سلب ہو
وہ ہمیشہ سلب ہو گی موجود نہیں ہو سکتی ، ورنہ قدرے
حقیقت لازم آئے گا ، اور یہ محال و باطل ہے ۔ اگر جبری
اس نکتہ کو سمجھے تو وہ پھر یہ نہ کہے گا کہ میری فطرت اس
طرح کیوں بنائی گئی ، فطرت ، جس کو ہم اصطلاحی الفاظ
میں عین ثابتہ یا معلوم کہہ رہے ہیں ، بنائی نہیں گئی ، وہ مجعول
ہی نہیں ، یہ اور اس کے تمام اقتضائات و قابلیات بے جعل
جاعل ہیں اور اس طرح وہ اپنے اقتضائے ذاتی
کے لحاظ سے مستقل و مختار ہے ۔ لیکن ان قابلیات و خصوصیات
کو حق تعالیٰ خارج میں ظاہر کر رہے ہیں ، وجود بخشی ان کی

جانب سے ہو رہی ہے۔ تخلیق ہمیشہ اللہ ہی کا فعل ہے۔
 ”خلاقکم وما لعلون“

اوپر جو کچھ کہا گیا اس کو ایک جملہ میں ادا کیا جاسکتا ہے
 یہی مستند قرار ہے۔

”لا یملک بعین ان ینظر فی الوجود، لانداتاً صفة
 وفعلًا الا بقدر خصوصية واهلیة واستعداد
 الذاتی“ (شیخ اکبر)

یہاں جبر و قدر دونوں میں توفیق ہو رہی ہے، اعیان
 ثابتہ جو معلومات حق ہیں (اور حق تعالیٰ ان کے عالم ہیں) اپنی
 خصوصیات و قابلیت و استعدادات کے موافق ظاہر ہو رہے
 ہیں۔ یہ ہے اختیار اور آزادی کا پہلو، لیکن ان کا ظہور حق تعالیٰ
 سے ہو رہا ہے ایہ ہے جبر کا پہلو!

دیکھو ”حرکت ایک ہے اور نسبت دو“۔

ایک نسبت حق کی جانب ہے۔ یہ نسبت تخلیق ہے۔ جملہ
 افعال کی تخلیق حق تعالیٰ کر رہے ہیں۔ فاعل حقیقی وہی ہیں،
 ذات خلق میں نہ حرکت ہے نہ قوہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ
 تخلیق افعال میں انسان مجبور ہے۔ ”ہمہ

دوسری نسبت خلق کی جانب ہے یہ نسبت ”کسب“ ہے یعنی افعال کی تخلیق عین ثابتہ یا ماہیت شئی کے بالکل مطابق ہو رہی ہے، بالفاظ دیگر جو کچھ عین میں ہے بہ فعلیت خالق وہی ظاہر ہو رہا ہے، یا یوں کہو ہر شئی کی فطرت کے مطابق ظہور ہو رہا ہے، جب تمام وقوعات میری اقتضا کے موافق ہو رہے ہوں اور کوئی شے میری فطرت کے خلاف مجھ پر عاید نہیں کی جا رہی ہے تو پھر میں صحیح معنی میں آزاد ہوں اسی لئے شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ مایحکم علینا الانبیا بل نحن نلکھم علینا بنا، ”جو کچھ ہم پر حکم لگایا جا رہا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، بلکہ خود ہم اپنی ہی اقتضا کے مطابق حکم لگا رہے ہیں۔ یہ ٹھیک قرآن کریم کے ارشاد کے مطابق ہے:۔ انا کم من کل مامنا نوحنا یعنی وہ سب کچھ تم کو اس نے دیا جس کو تمھارے عین نے لسان استعداد سے مانگا“ دوسری جگہ اور زیادہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے

”إِنَّمَا مَوْحُوهُمُ نَصِيبُهُمْ غَيْرُ مَنْقُوصٍ“، فَلَلهِ الْحُجَّةُ
 البالغة، ہم ان کا حصہ پوری طرح بغیر کسی نقصان کے
 دیتے ہیں۔ ”صاحب گلشنِ راز حق تعالیٰ کی زبانی کہلاتے ہیں
 ہرچہ از زین و شین شماست بر سر مقتضائے عین شماست
 ہرچہ عین شماقتضا کرد
 جو در فیض من آن ہویدا کرد

ہر شخص کا عین گویا ایک کتاب ہے جس میں اس کی
 تمام خصوصیات و قابلیت ذاتیہ درج ہیں۔ حق تعالیٰ
 کی تخلیق اس کے عین مطابق ہو رہی ہے۔ جامی سامی نے
 اس کو بڑی خوبی سے ادا فرمایا ہے۔

اے عین تو نسخہ کتاب اول مشروع در اں صحیفہ اسرار ازل

احکام قضا چو بود دروے بدرج

حق کرد با حکام کتاب تو عمل

اسی مفہوم کو اور زیادہ اصطلاحی زبان میں ادا کرو تو
 بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے اور تمام مسئلہ کی لمخیز حل

ہو جاتی ہے، اعیان یا مہیات دراصل معلومات حق ہیں اور
 حق تعالیٰ کا حکم اپنے معلومات کا تابع ہوگا، واللہ درہن قال
 حق عالم و اعیان خلأق معلوم معلوم بود ماکم و عالم محکوم
 بر موجب حکم تو کنت و باتو عمل
 (جای) گرتو بمثل معذبی و مرحوم

اس طرح حکم قدر عین ثابۃ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے یعنی
 ”تخلیق حق تابع اقتضات عین ثابۃ ہے“ اسی لئے کہا گیا ہے
 ”القدر انت“ ”والحکم لک“ بلا شک اب اس راز کے معلوم
 ہو جانے کے بعد ہیں ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے اور غیر کے
 تعلق سے ہم کٹ جاتے ہیں خیر و شر کا مبداء اپنی ہی ذات کو قرار
 دیتے ہیں، ”از ماست کہ بر ماست“ کے معنی ہم پر کھل جاتے
 ہیں، نہ ظلم کی نسبت خدائے تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں (کیونکہ
 ”ظلم باشد ز فعل او مسلوب“ ان الله ليس بظلام للعبيد) نہ
 ابنائے زمانہ ہی کو ملعون و مطعون قرار دیتے ہیں اور نہ ماحول
 ہی کو بدنام کرتے ہیں، بلکہ ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتے
 ہیں اور اپنے ہی نفس کو مخاطب کہہ کے کہتے ہیں ”یا اک کسبتا“

”وَفُكِّنْ“ ”تیرے ہی دو گلوں ہاتھوں نے کہا ہے اور
تیرے ہی منہ نے چوہکا ہے۔“ سچ ہے۔

”وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ“

جبر و قدر کی اس تلمیق کے بعد جب ہم علامہ اقبال
کی طرف رجوع کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی عمل ہمیں ملتا ہے۔ لیکن
طرز بیان مختلف ہے اور اصطلاحات جدا ہیں۔ مگر تضاد اس
شدت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے اور توضیح میں اس قدر اجمال
سے کام لیا گیا ہے کہ تضاد بیانی تو نمایاں نظر آتی ہے لیکن
تلمیق کا نشان غائب ہو جاتا ہے۔ ان کی فلسفیانہ کتاب
(*Reconstruction*) میں ہیں دو ایک عبارتیں

اسی واضح مل جاتی ہیں کہ اگر اقبال ان کی توضیح میں ذرا اور
تفصیل سے کام لیتے تو بات کے سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی
تھا ہم اقبال علم صحیح کے مطابق حل ضرور پیش کرتے ہیں، گویا جمالی
طور پر۔ اسی اجمال کو یہاں کسی قدر کھولا جا رہا ہے۔

اپنی مذکورہ بالا کتاب میں ”تقدیر“ کی توضیح میں اقبال

کہتے ہیں:۔

As the Quran says
"God created all things
and assigned to each
its destiny". The destiny
of a thing, then, is not
an unrelenting fate
working from without
like a task master, it
is the inward reach
of a thing, its reali-
zable possibilities which
lie within the depths of its
nature and socially actualize
themselves without any feeling
of external compulsion." (Hidggs, 67.78).

یعنی جیسا کہ قرآن کا ارشاد ہے "خالق کل شیء و قَدَرُ"
 تقدیرا "تقدیر کوئی قوت قاہرہ نہیں جو خارج سے شیء پر

بجبر عمل کو رہی ہو۔ بلکہ وہ خود شئی کی باطنی رسائی ہے اس کے وہ قابل تحقق امکانات ہیں جو اس کی فطرت میں مضمر ہیں، جو بغیر کسی خارجی جبر کے اپنے وقت پر ظاہر ہوتے ہیں۔“

اسی ایک عبارت پر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ اقبال شئی کی قابلیت اور اقتضات کو یا ان کے الفاظ میں ”قابل تحقق امکانات“ ہی کو اس کا ”اختیار“ قرار دے رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اقتضات غیر محجول و غیر مخلوق ہیں اور چوں کہ ان ہی اقتضات کا خارج میں (بہ فعلیت خالق) ظہور ہو رہا ہے لہذا ذات شئی پر کوئی جبر واقع نہیں ہو رہا، اور اس معنی میں ”وہ آپ ہے تقدیر الہی“ شیخ اکبر نے اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا تھا کہ ”ان الحق لا یعطیہ الا ما اعطاہ عینہ“ حق تعالیٰ شئی کو وہی عطا فرماتے ہیں جو اس کے عین (یعنی معلوم) کا تقاضا ہے۔ اقبال اسی چیز کو دوسرے رنگ میں پیش کر رہے ہیں۔

خودی کو کہ بلند آنا کہ ہر تقدیر سے پہلے !
 خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

(بال جبریل)

انسان اس معنی میں مجبور نہیں کہ اس کی ”قابلیات“
 بھی تخلیق الہی قرار دئے جائیں۔ انسان کی فطرت یا ماہیت
 بالفاظ دیگر اس کا ”عین“ (معلوم الہی ہونے کی وجہ سے) جیسا
 کہ ہم نے اوپر دیکھا ہے، غیر مخلوق ہے اور اسی لئے اس کو
 اختیار اور آزادی حاصل ہے، اپنے الفاظ میں شاید اقبال
 اسی مفہوم کو ادا کر رہے ہیں۔

تقدیر شکن قوت باقی ہے ابھی اس میں
 ناداں جسے کہتے ہیں تقدیر کا زندانی

(بال جبریل)

حق تعالیٰ کی قدرت مطلقہ و حکمت بالغہ کا لحاظ کرتے جن کا
 اقبال دل و جان سے قائل ہے اس شعر کی توجیہ اس کے سوا
 کیا ہو سکتی ہے جو ہم نے پیش کی ہے ؟

آزادی اور اختیار کے اس مفہوم کے ساتھ جبر کا وہ مفہوم
 بھی یاد رکھو جو اقبال نے ”ہمہ ازوست“ کے معنی میں لیا ہے
 اور تخلیق کی نسبت حق تعالیٰ کی جانب کی ہے تو تمہیں اس تضاد
 کی توفیق سمجھ میں آنے لگتی ہے جس کو ہم نے دو جملوں میں ادا

کیا ہے ”الخلق من الحق والكسب من الخلق“ یہی معنی
ہیں اس مشہور قول کے جو امام جعفر الصادق کی طرف منسوب
کیا جاتا ہے :-

”لا جبر ولا قدر بل الأمر بین الأمرین“

بشنو سخن شکل و تر معلق ہر فعل و صفت کہ باشد با عیاں الحق

از یک جہت آن جملہ مضاف است بما

(جامی)

از وجہ دیگر جملہ مضاف است بحق

اگر آپ نے تر قدر کو سمجھ لیا ہے تو آپ کی سمجھ میں یہ بھی

آجائے گا کہ کیوں ”کاملین“ جبر کے معنی ”تخلیق من اللہ“

لے کہ ایک قسم کی قوت و طمانیت محسوس کرتے ہیں اور کیوں

جاہل جبر کو سلب آزادی سمجھ کر ضیق میں گرفتار ہو کر اباحت

میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ قاضی محمود بحری کے انھیں نفیس

اشعار میں سے ایک شعر اقبال اپنے مکالمہ میں ”پیر“ کی

زبانی کہلواتے ہیں۔

جبر باشد پر وبال کا ملال ! جبر ہم زندان و بند جاہلان !

بال بازان را سوے سلطان برد بال زافان را بگورستان بروا

عہد حاضر کا انسان

”عشق ناپید و خرد مے گردش معورت مار“
 عقل کو تابع و فرمان نظر کرنے سکا
 دھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
 اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خمیازہ پیچ میں الجھا ایسا
 آج تک فیصلہ نفع و ضرر کرنے سکا
 جس نے سورج کی ششاعوں کو گم ہفتا کر لیا
 زندگی کی شب تاریک سمجھ کر رہ سکا

(ضرب کلیم)

نرمالہ حاضر کا انسان!؛ ایجاد و اختراع، فن و حکمت

دور رس نتائج پر ہمیں یہاں اقبال کے ساتھ ایک نظر ڈالنی چاہیے اور بتلانا ہے کہ زندگی پر مشین کے تسلط کی وجہ سے جو تہذیب پیدا ہوئی ہے وہ فسادِ قلب اور فسادِ نظر میں مبتلا ہے، اس کی روح میں عفت، اس کے ضمیر میں پاکی، اس کے خیال میں روحانی علو و بلندی اور اس کے ذوق میں لطافت و پاکیزگی مفقود ہے !

فسادِ قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ عقیقت
رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپسید
ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف !

(مرب کلیم)

اقبال کی نظر میں عہدِ حاضر کا انسان قلب اور نظر کے امراضِ فاسدہ میں مبتلا ہے، اور یہ امراض یوں تو بیشمار ہیں، لیکن ان میں کے زیادہ مہلک یہ ہیں :
لا دینی اور تشکیک، جبر یا اپنے اختیار و آزادی کے فقدان کا احساس، لذت پرستی اور ذواقیت یا ع 'خوش باش دے' کہ زندگانی نیست، کا فلسفہ !

۱۳۰
آئیے کچھ دیر کے لئے اقبال کے ساتھ ان روحانی امراض
پر ایک نظر ڈالیں :

دانشکلیک و لادینی : تہذیب حاضر کے زیر اثر جو نسل
پیدا ہوئی ہے وہ عملاً دین و ایمان سے محروم و عاری ہے، اسکی
نظر میں مذہب ایک ”جنون خام“ ہے اور ”ہستی غائب“ کے
تلاش کرنے والے احمق اور نادان ہیں، باعلوم جدید کی بنا
محسوس پر ہے، موجود ان کی رو سے وہی ہے جو محسوس ہے
حقیقت کا علم ہمیں ادراک، مشاہدہ اور ارتسام کے ذریعہ
ہوتا ہے اور ہمارے تمام تصورات ان ہی ارتسامات کی
نقول ہیں، ارتسام تصور کی اصل ہے، تصورات کے پہلے
ارتسامات کا ہونا ضروری ہے، لہذا کسی چیز کا جاننا اس کا حواس
کے ذریعہ ادراک حاصل کرنا ہے، تو جاننے کے معنی ”حصول ارتسامات“
کے ہوئے یعنی احساس کرنے کے، ہمارے لئے وہی چیز حقیقی ہوگی
جس کو ہم محسوس کریں گے، مذہب کا معروض ”ہستی غائب“ ہے،
جس کا کوئی ادراک یا احساس ممکن نہیں لہذا اس کا کوئی علم
قابل حصول نہیں، لہذا اس کی تلاش ایک سیاہ بلی کی تلاش
ہے جو ایک تاریک کمرہ میں کی جا رہی ہے جو اس کمرہ میں موجود

نہیں! یہ ہے استدلال دورِ حاضر کے فوجوانوں کا جوابنا
 مسلک مذہب کے خلاف، انتہائی تجربیت، یا احساسیت
 (Gesationalism) کو قرار دیتے ہیں۔

اقبال نے ان کے ان خیالات کو اس طرح ادا کیا ہے
 اور آخر میں بیدل کے الفاظ میں ان کا فلسفیانہ جواب بھی دے
 دیا ہے جس کی توضیح ہم بعد میں چل کر کریں گے:

نقلیم پر فلسفہ معسر بی ہے یہ

ناداں ہیں جن کو ہستی غائب کی ہر تلاش

پیکر اگر نظر سے نہ ہو آشنا تو کیا

ہے شیخ بھی مثالِ برہنہ صنم تراش

محسوس پر بنلے علوم جدید کی

اس دور میں ہر شیشہ عقلمند کا پاش پاش

مذہب ہے جس کا نام وہ ہر اک جنوں خام

ہے جس سے آدمی کے تخیل کو ارتعاش

کہتا مگر ہر فلسفہ زندگی کچھ اور

مجھ پر کیا یہ مرشد کامل نے راز فاش

باہر کمال اند کے آشفگی خوشست ہر خد عقل کل شدہ بے جنوں مباحش

مذہب بیزاری کا نتیجہ یہ کہ عصر حاضر کے نوجوانوں کے لئے زندگی کی کوئی غایت ہے اور نہ تخلیق کائنات کی کوئی غرض یا مقصد۔ بلکہ وہ اس سوال ہی کے اٹھانے کو حماقت تصور کرتے ہیں کہ کیا زندگی کی کوئی غایت ہو سکتی ہے اور عالم کا کوئی مقصد؟ بیس طلباء کی ایک جماعت (جو عمر کے لحاظ سے بیس پچیس سال کے درمیان تھے) سے، پوچھا گیا کہ مذہب کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے، تو صرف تین نے اس کی جانب اپنا میلان ظاہر کیا؛ آٹھ نے کہا کہ انھوں نے اس مسئلہ کی ایجابی یا سلبی جانب پر کوئی غور ہی نہیں کیا، اور باقی نو تو کھلے لاء مذہب تھے اگوئی وجہ نہیں معلوم ہوتی کہ جو تناسب دیندار اور بے دین طلباء کا ان جوابات سے ظاہر ہوتا ہے وہ کسی طرح غیر معمولی یا استثنائی سمجھا جائے۔ مسلمانوں کی نئی پود میں لادینی اور الحاد کے اس میلان کو اقبال نے ایک اثر انگیز نظم میں جس کا عنوان ”فردوس میں ایک مکالمہ“ ہے یوں ظاہر کیا ہے :

ہاتف نے کہا مجھ سے کہ فردوس میں ایک روز

حالی سے مخاطب ہوئے یوں سعدی شیراز

اے آنکہ زبورِ گہر نظمِ فلک تاب
 دامنِ بچراغِ نہ و اختہ زدہ باز !
 کچھ کیفیتِ مسلم ہندی تو بیاں کر
 واما ندۂ منزل ہے کہ مصروفِ تگ و تازہ ؟
 مذہب کی حرارت بھی ہو کچھ اسکی رگوں میں
 نعتی جس کی فلک سوز کبھی گرمی آوازہ ؟
 باتوں سے ہوا شیخ کی مالی متاثر
 رورو کے لگا کہنے کہ اے صاحبِ اعجاز !
 جب پیرِ فلک نے ورقِ ایام کا اٹھا
 آئی یہ صدا پاؤ گے تسلیم سے اعزاز !
 آیا ہے مگر اس سے عقیدوں میں تزلزل
 دنیا تو ملی طائر دیں کر گیا پر واز
 دیں ہو تو مقاصد میں بھی ہو بے بندی
 فطرت ہے جو انوں کی زمیں گیر میں تاز
 مذہب سے ہم آہنگی افراد ہے باقی
 دیں زخمہ ہے جمعیت ملت ہو اگر ساز
 بنیاد لرز جائے جو دیوارِ چمن کی

ظاہر ہے کہ انجام گلستاں کا ہے آغاز
پانی نہ ملازم ملت سے جو اس کو

پیدا ہیں نئی پود میں الحاد کے انداز
یہ ذکر حضورِ شہِ شرب میں نہ کرنا

سمجھیں نہ کہیں ہند کے مسلم مجھے غماز

خرما نتواں یافت ازاں خار کہ کشتیم
دیبا نتواں یافت ازاں شتم کہ رشتیم
(سعدی)

طاہر دین کے پرواز کر جانے اور الحاد کے انداز پیدا

ہوتے ہی کردار میں تغیر کا رونما ہونا ضروری تھا۔ اوامر

ولوا ہی کی پابندی اور رضا کے الہی کا خیال، سزا کا خوف

اور جزا کی امید یہ سب محرکات ہمارے نوجوانوں کے ہاں

نہ قابل التفات ہے اور نہ لائق توجہ۔ جدید نفسیات (تحلیلی

نفسیات) (Psychoanalysis) نے انھیں تعلیم دی

کہ ذہن انسانی کا بیشتر حصہ غیر شعوری ہے۔ انسانی شخصیت

کی مثال برف کے اس انبار کی سی ہے جو سمندروں میں بہتا

رہتا ہے، اس کا تھوڑا ہی ساحصہ سطح شعور کے اوپر نظر آتا ہے

باقی سب نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ حصہ جس کو غیر شعوری نفس

کہا جاتا ہے نہ صرف نسبت بہت زیادہ بڑا ہوتا ہے بلکہ اہمیت کے لحاظ سے بھی نفس شعوری سے کہیں زیادہ عظیم الشان ہے، شعور میں جو کچھ نمایاں ہوتا ہے وہ اسی غیر شعوری نفس ہی میں پیدا ہوا ہے اور اسی راہ سے آیا ہے یا یوں کہو کہ اس کا تعین غیر شعوری نفس ہی سے ہوتا ہے۔ لہذا انسانی کے ذہن کا شعوری حصہ کوئی زیادہ اہمیت کی چیز نہیں، اس لئے کہ اس کا سارا مواد اور اس کے سارے اعمال و وظائف ان قوتوں کے اظہارات ہیں جو ہمارے باطن میں مستور اور پوشیدہ ہیں جن کا نہ ہمیں عام طور پر علم ہوتا ہے اور نہ یہ ہمارے تصرف و اختیار میں ہوتے ہیں۔

ان ہی ذہنی حالات سے واقف ہونے کے بعد یہ بات فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہماری ساری خواہشات اور آرزوؤں کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ اب غیر شعوری نفس میں کیا ہو رہا ہے، ہم نہیں جانتے، جب نہیں جانتے تو ظاہر ہے کہ ان پر ہمارا تصرف یا اختیار بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جب کسی غیر شعوری خواہش کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی۔ ہمارا اس پر کوئی اقتدار نہیں ہوتا

ہم اپنی سیرت کے آپ معمار نہیں۔ ہماری سیرت نتیجہ ہے ان تاثرات، تحریکات، ترغیبات اور قوتوں کے باہمی عمل یا تعامل کا جو غیر شعوری دائرہ میں جاری ہیں اور جن کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ اگر ہم سے اب یہ کہا جائے کہ ہمیں ضبط نفس کو کام لینا چاہئے، بُری خواہشات پر تابو رکھنا چاہئے، انکی نفی کرنی چاہئے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں!

اگر ہم ان کے ضبط پر قادر بھی ہوں تو جدید نفسیات کی تعلیم ہے کہ ان کی نفی یا ان کا دبا دینا ہماری ذہنی صحت کے لئے سخت مضر ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے کہا تھا کہ کسی خواہش نفسی سے نجات پانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ اس کی تکمیل کر لی جائے۔ جدید نفسیات اس قول کی تصدیق کر رہی ہے ہماری توانائی و قوت کے مبداء اصلی کو جو لی بی ڈو

دھککھنکھن کہلاتا ہے فراسٹ اس چشمہ آب سے تشبیہ دیتا ہے جو زمین کے نیچے بہ رہا ہے اور کسی مخرج کی تلاش میں ہے۔ اگر تم اس چشمہ کو پشتہ لگا کر روک دو اور اس کے پانی کو بہ کر نکل جانے دو تو پھر یہ بند ہو کہ کیچڑ پیدا کرتا ہے، جو فوراً ہمارے شعور کو آلودہ کر دیتا ہے، اور ہماری ذات کو

۱۳۷
مضاملاط اور متعفن بخارات سے مسموم کر دیتا ہے۔ یہ کیچر گویا
مولفات (Complexes) سے تعبیر ہے اور بخارات
عہد حاضر کی زندگی کے وہ بیشمار عصبی امراض (Neuroses)
اور سقیم خوف ہیں (Phobias) جن کا ”نفسی تحلیل“
علاج کرنا چاہتی ہے اور علاج کا طریقہ بھی یہی ہے کہ ان رکی
ہوئی خواہشات کو ظاہر ہونے دیا جائے اور مریض کو ان کی
موجودگی کا علم ہو جائے جس کے تحت شعور دائرہ میں یہ مقفل
پڑی تھیں اور مٹر کر روگ پیدا کر رہی تھیں !

دین و مذہب کی روح تو یہ ہے کہ اوامر الہی کے
امثال اور نواہی سے اجتناب کی کوشش کی جائے اور جلدیہ
نفیات کی تعلیم یہ کہ خواہشات نفسی کو بے لگام رکھنا ہی صحت
ذات کے لئے ضروری ہے ! جہاں نفس کو اشتغال ہوئی یا
ہوس رانی سے زیر دستی روکا گیا کہ انسان کی شخصیت سیکڑوں
عصبی امراض اور سقیم خوف و ترس میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

اظہار ذات (Self-expression) نہ کہ انکار ذات
(Self-denial) جدید نفسیات کا مشورہ ہے،
یعنی نفس کو خواہشات یا باصطلاح مذہب ”ہوی“ سے روکا

نہ جائے ان کی تکمیل کی جائے اور اسی ہو س رانی کا نام
 اظہارِ ذات ہے! ڈی سیج لارنس وغیرہ کے ناولوں نے
 ان خیالات و اصول کو اتنا عام اور قابلِ فہم بنا دیا کہ تحلیلی
 نفسیات کے دقیق اصطلاحات اور مشکل مباحث عوام کی
 راہ میں کوئی روک نہیں رہے !

ان تعلیمات و خیالات نے مذہب و اخلاق کی بیخ کنی
 کر دی، نوجوانوں کے قلوب مسخ ہو گئے، ان کے 'دماغ'
 روشن، دل تیرہ، "نگہ بے باک" ہو گئی، ان کی عقل اور ان
 کا دل "طواف آب و گل" میں گرفتار ہو گیا، ان کے تن تو
 فرہ، لیکن جانیں لاغر ہو گئیں! جاوید نامہ میں ان ہی کی حالت
 کو ان دردناک الفاظ میں پیش کیا گیا ہے :

گر خداساز دتر صاحب نظر روزگارے راکھی آید نگر
 عقلہا بیباک و دلہا بے گداز چشمہا بے شرم و غرق اندر مجاز
 علم و فن دین و سیاست عقل و دل

زوج زوج اندر طواف آب و گل

کچھ آگے چل کر زیادہ وضاحت کی گئی ہے :

نوجوانانِ تشنہ لب خالی ایاغ شستہ رو تار یک جاں روشن دماغ

کم نگاہ و بے یقین و نا امید چشم شاں اندر جہاں چیزے ندید
ناکساں منکر ز خود مو من بغیر

نخست بند از خاک شاں معمارِ دیر!

یعنی دین و مذہب کو ہاتھ سے کہو کہ عقل و استدلال کو
اختیار کر کے نوجوانوں نے کیا پایا؟ مادی عقل نے ان کے قلوب
میں کیا انقلاب پیدا کر دیا؟ ان کے نقطہ نظر کو کس طرح بدل دیا؟
اور نقطہ نظر کے بدل جانے سے جہاں اور جہاں کے چار سوان
کے لئے کیسے بدل گئے؟ اقبال کو جو نظر آیا وہ یہ تھا:

جاں لاغر و تن فریب و ملبوس بدن زیب

دل نزع کی حالت میں خرد پنچہ چالاک

قلب سے عشق و ایمان رخصت ہوا اور تاریکی چھائی
”دل تیرہ اور نگہ بے باک“ ہو گئی، روح اخلاقی اقدار سے
محروم ہو کر لاغر ہونے لگی، اس کے عوض تن میں فرہی پیدا
ہونے لگی! زراغ کی عمر بھی تو گونگا کر ہی دراز ہوتی ہے اور
وہ ہوتا بھی سرگس خوری کے لئے ہے ع

غم زراغ از بہر سرگس خور دست! (رومی)

شاید اسی سرگس خوری نے انھیں شستہ رو روشن دماغ

کر دیا۔ لیکن نگاہ کی وسعت اور یقین کا ذوق، ایمان کا گداز،
روح کی پاکیزگی اور عفت ان سے رخصت ہو گئی!

اے مسلمانانِ فغاں از فتنہ ہائے علم و فن
(ذہورِ عجم) اہرم اندر جہاں ارزاں ویزداں دیریاب

(۲) جبوحیت: علومِ جدید (خصوصاً نفسیاتِ تحلیلی) نے
ہمارے نوجوانوں کو تعلیم دی کہ ہم اپنی سیرت کے آپ معمار
نہیں کیوں کہ جیسا کہ ہم نے اوپر دیکھا تمام شعوری واردات
و واقعات کا مبدع غیر شعوری نفس ہے۔ ہمارے شعوری خواہشات
اور افکار عکس ہیں ہمارے غیر شعوری عناصر کا جن میں کم و بیش
خذف و اضافہ کر لیا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے ہمارے غیر شعوری
نفس کے دائرہ میں کیا ہو رہا ہے اور جب نہیں جانتے تو ظاہر
ہے کہ ان پر ہمارا کوئی تصرف ہی نہیں ہو سکتا اور جب ان پر
ہمارا تصرف نہیں تو ان کے ہم ذمہ دار بھی نہیں، لہذا ان غیر شعوری
خواہشات میں سے کسی کا ظہور شعور میں ہوتا ہے تو وہ ہمارے
اختیار میں نہیں ہوتی اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں قرار دیئے
جاسکتے۔ بالفاظِ دیگر ہم اپنے شعوری افکار و خواہشات کے
ذمہ دار نہیں۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جو کچھ ہم سوچتے ہیں اور

کرتے ہیں ان کے ہم ذمہ دار نہیں قرار دیے جاسکتے، مختصر یہ کہ اگر شعور کو غیر شعوری اعمال کا نتیجہ قرار دیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کا تعین ان ہی اعمال سے ہوگا جو اس کو پیدا کرتے ہیں۔ شعوری واقعات و حالات اس پوشیدہ و ستور نفسیاتی مشینری کے عمل کا محض دھواں اور شعلہ ہیں جس کا ہمیں شعور نہیں، علم نہیں۔

پرستارِ مذہب و اخلاق کا یہ کہنا صحیح نہیں کہ ہمارا ارادہ آزاد ہے اور وہ ہمارے افکار و خواہشات پر حکمرانی کرتا ہے، انھیں اپنے اقتدار میں رکھتا ہے جو خواہشات کہ ہماری روح کے مفاد کے خلاف ہوتی ہیں، انھیں وہ ترک کر دیتا ہے اور جو اس کی فلاح کے معاون ہوتی ہیں انھیں کو اختیار کرتا ہے! صحیح یہ ہے کہ صرف جبلتیں ہی انسانی اعمال کی حقیقی محرکات ہیں۔ ان ہی جبلتوں کی تشفی کے لئے ہم عمل کرتے ہیں، جب تک کسی جبلت کی تشفی مقصود نہ ہو نہ ہم سے عمل سرزد ہو سکتا ہے اور نہ ہی ہم غور و فکر ہی کر سکتے ہیں۔ جبلتیں میلانات اور ان کی زبردست مشینری نہ ہو تو ہماری عضویت کسی عمل کے قابل ہی نہ رہے! وہ اس گھڑی کی طرح بے کار ہو جائیگی جس کی

کمانی ٹوٹ گئی ہو!

اگر ارادہ کوئی جدا اور مستقل شئی بھی مان لیا جائے تو بھی وہ اس وقت تک بے عمل اور بیکار ہو گا جب تک کہ کوئی جبلت اس سے کام نہ لے۔ لہذا جب تک کہ ہم ارادہ کو کسی ناجائز خواہش کے دبانے کے لئے استعمال کرنے کی خواہش نہ کریں اس وقت تک ہم اس ناجائز خواہش کو نسیاً نسیاً نہیں کر سکتے، اب ارادہ کو اس مقصد کے لئے استعمال کرنے کی خواہش دوسری خواہشات کی طرح اساسی طور پر جبلتی ہوتی ہے جس کے وقوع اور جس کی قوت کے ہم کسی طرح ذمہ دار نہیں قرار دے جاسکتے! ہم اپنے اقتضار اپنی فطرت اور جبلت سے مجبور ہیں! اپنے اقتضار اپنی فطرت یا اپنی جبلت پر ہمیں کوئی اقتدار نہیں ع

اے شیخ پاک دامن تو معذور دار مارا!

مسلمانوں کی نئی پود میں جبریت کا اثر عقیدہ ”تقدیر“ کی غلط فہمی کی وجہ سے زہر کی طرح سرایت کر گیا ہے اور ان کے عمل کی قوت کو مفلوج کر دیا ہے! نہ صوفی میں مجاہدانہ حرارت رہی اور نہ سالک میں ”مستی گردار“! شاعر کی نوا مردہ، افسردہ و بے ذوق ہو کر رہ گئی! مرد مجاہد مفقود ہو گیا!

صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال
ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار

شاعر کی نوا مردہ افسردہ ہے ذوق

افکار میں سرمست! نہ خواہید نہ بیدار

وہ مرد حجاب نظر آتا نہیں مجھ کو

ہو جس کے رگ و پے میں فقط ہستی کردار

(ضربِ کلیں)

”تقدیر“ کے عقیدے نے مسلمان کو عمل سے غافل کر دیا!
”شراب الست“ ہے عملی کا خوب بہانہ بنی! ”قسمت ہی کا لکھا
ایسا تھا“ کہہ کر مسلمان کشمکشِ زندگی سے بھاگ کھڑا ہوا، اور
جمود و خمود نے اس کے خوائے عمل پر اپنا تسلط قائم کر لیا!

مجاہد! نہ حرارت رہی نہ صوفی میں

بہانہ ہے عملی کا بنی شراب الست

فقیر شہر بھی رہبانیت پہ ہے مجبور

کہ معرکے ہیں شریعت کے جنگِ مست بہ

گر ز کشمکشِ زندگی سے مردوں کی

اگر شکست نہیں ہے تو اور کیا ہے شکست! ضربِ کلیم

۱۴۴
جس قرآن کی تعلیم نے مسلمانوں کو 'مہ و پرویں کا امیر' بنا چھوڑا انتخاب اسی قرآن سے "ترک جہاں" کی تعلیم اخذ کی جا رہی ہے! غلاموں کو "تفسیر" بھی خوب آتی ہے!

جس دین میں مصلحت "جنگ و شکوہ" تھی اب اس کی مصلحت "غار و کوہ" سمجھی جا رہی ہے! جبر ہی کے عقیدے اور تعلیم نے مسلمان کو عمل سے محروم کر دیا، حجابہ سے وہ غافل ہو گیا اور اس کا لازمی نتیجہ غلامی کی صورت میں نمایاں ہوا، خودی مردہ ہو گئی، "غنس حلال" اور "آشیانہ حرام" ہو گیا!

اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم جس نے مومن کو بنایا مہ و پرویں کا امیر! تن بہ تقدیر ہے۔ آج ان کے عمل کا انداز تھی نہاں جنگے ارادوں میں خدا کی تقدیر تھا جو ناخوب، بتدریج وہی 'خوب' ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر! (ضربِ کلیم) غرض اقبال کی نظر میں مسلمان خود اپنے کو اور اپنے خدا کو فریب دے رہا ہے۔ جب وہ تقدیر کا بہانہ نہ کر کے عمل سے بے پروا ہو رہا ہے:

خبر نہیں کیا ہر نام اسکا خدا فریبی کہ خود فریبی
 عمل سے فارغ ہو مسلمان بن کے تقدیر کا بیانہ
 (ارخان حجاز)

لذت اندوزی: اگر ہم عمل و مجاہدہ سے اپنی زندگی کی
 تعمیر نہیں کر سکتے، اگر ہم اپنے مستقبل کو سناڑنے میں اتنے
 ہی مجبور ہیں جتنے کہ اپنے ماضی کے بدلنے میں تو پھر ہمیں اپنی
 موجودہ زندگی سے جیسی بھی لگے وہ ہے پوری طرح بہرہ اندوز
 ہونا چاہئے اور کچھ مل جائے (بغیر اس کو بدلنے کی کوشش
 کے) لطف اندوز ہونا چاہئے!

ایام جوانی و شباب اولیٰ تر باخوش سپراں جام شراب اولیٰ تر

ایں عالم فانی چو خراب رت بیاب
 درجائے خراب ہم خراب ہم اولیٰ تر
 (دخیام)

زمانہ حاضر کے انسان نے یہ دیکھ کر کہ مستقبل نہ صرف

نامعلوم ہے بلکہ ہمارے جیٹہ قدرت سے بھی باہر ہے،

عقل مند ہی اور ہوشیاری اسی میں دیکھی کہ حال سے پوری

طرح تمتع حاصل کیا جائے، اپنی عمر کے موجودہ وقت کو

خوش دلی سے بسر کیا جائے اس لئے شراب ناب اور

بوس و کنار (wine and kisses) کو

اس نے حیاتِ آئینہ کی موعود لذتوں سے زیادہ غنیمت تصور کیا! عصر حاضر نے اس کو یہ تعلیم دی کہ مذہب کا یہ فرمان کہ انسان کو ہوائے نفسانی کی مخالفت کرنی چاہئے، اور خواہشاتِ طبعی کو شرع کے تحت رکھنا چاہئے، منہ صرف ناقابلِ عمل ہے بلکہ شخصیتِ انسانی کے لئے قطعاً مضر بھی فرائنڈ نے ذرا تفصیل سے بتلایا کہ موجودہ زمانہ کی بیشمار ذہنی بیماریاں، عصبی امراض، ہسٹیریا، اور زندگی سے بیزاری اور عدم طمانیت نتیجہ ہیں، جوانی میں فطری خواہشات کو دبانے اور روکنے کا! صحت و طمانیت کے لئے انکارِ ذات نہیں اظہارِ ذات کی ضرورت ہے، انکارِ ذات ان لوگوں کا فلسفہ ہے جو خود لذت اندوزی کے قابل تو رہے نہیں دوسروں کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتے ہیں! اپنے مصائب پر غم و حزن و واویلہ اور سینہ کو بی، خود رجمی! *موت مند - بکھار* آئندہ زندگی کے موہوم و محیل حادثات سے خوف اور ہول، نقد و قوت کو ہاتھ سے کھونا اور شخصیت کی اساس کو جھڑ سے اکھاڑنا ہے، لہذا عصر حاضر کی روح کا نوجوانوں سے خطاب یہ ہے:

تاکے زغم زمانہ محروں باشی !

باچشم پر آب و دل پر خوں باشی

می نوش بعیش کوش و خوشدل باش

(غلام)

زراں پیش کنزیں دائرہ بیروں باشی

اس لئے عصر حاضر کا نوجوان اس عقیدہ کا پورا قائل نظر

آتا ہے کہ اوقاتِ فرصت کو لذتِ اندوزی میں صرف کرنا

چاہئے، وہ ان افعال و اعمال کو لذتِ بخش تصور کرتا ہے،

جو روح کی باطنی خواہشوں اور تمناؤں کی تکمیل کرتے ہیں

اور یہ جنسی خواہشات کے سوا کچھ نہیں ! رقص و سرود سوانحی

تکمیل ہوتی ہے، یہ اظہارِ ذات کے عمدہ ذرائع ہیں ! زندگی

کی آخری غایت و غرض کا تو ہمیں واضح علم نہیں لیکن اتنا تو

صاف ہے کہ عہدِ حالے خوش باش و عمر برباد مکن ! اس طرح

لذتِ اندوزی و اظہارِ ذاتِ زندگی کی غایت قرار دیا جاتی ہے

اور اصرار کیا جاتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس کو خوش رکھنا چاہئے

اور یہ خوشی اور راحت خود نفس کی خاطر ہے، زندگی کے فرائض

کو انجام دینے کی خاطر نہیں ! مختصر یہ کہ عصر حاضر کا نوجوان

اقبال کے الفاظ میں "بدن" ہی میں غرق ہے اور "جاں"

سے بے خبر!

ترسم این عصرے کہ تو زادی در ایں
 و در بدن غرق است و کم داند ز جاں
 (جاوید نامہ)

اور بدن، ہی کی راحت و لذت کو غائت قصویٰ جانتا ہے!
 نژادِ نوکا ”روشن دماغ مسلمان زادہ“ اقبال کی نظر میں
 ”سہرا پاتیلی افرنگ“ ہے، ”وہاں کے عمارت گروں“ کی محض
 ایک ”نعمیر“ ہے، ”از خود بیگمانہ اور مست فرنگ“ ہے، لہذا
 اس نے بھی اپنی زندگی کا مقصود ”طواف آب و گل“ کو قرار
 دے رکھا ہے، اور ان ہی کے شعار کو اپنا شعار بنا لیا ہے،
 ان ہی کے علوم کو سیکھا اور ان کو اپنے قلب میں ذخیرہ کر رکھا
 ہے، ان کے اثرات اس کے چہرہ پر صاف ظاہر ہیں، اب وہ
 پہچان تک نہیں پڑتا کہ وہ وہی خود ہے کہ یا کوئی اور! اس کی
 عقل ان ہی کے افکار و اراد کی قید میں گرفتار ہے اور اسکے
 گلے کا سانس تک غیر کا ہے اس کا نہیں! اس کے دل کی
 آرزوئیں بھی اس کی نہیں غیروں کی ہیں، اور اس کی گفتگو
 جو اس کی زبان سے جاری ہے وہ بھی اجنبیوں کی ہے اسکی
 کہاں، اس کا ساغر اس کا اپنا نہیں، اس میں شراب بھی

۱۴۹
شراب فرنگ ہے ! ان اشعار میں اس غیرت سوز حالت کا
نقشہ کھینچا گیا ہے :

علم غیر آموختی اندوختی	روئے خویش از غارہ اش فروختی
اجمندی از شعارش می بری	من ندانم تو تو می یادگیری
عقل تو زنجیری افکار غیر	در گلوئے تو نفس از تار غیر
بزر بات گفتگو ہا مستعار	درد دل تو آرزو ہا مستعار
قریانت را نوا ہا خواستہ	سروہایت راقبا ہا خواستہ

یادہ می گیری بجام از دیگران
جام ہم گیری بجام از دیگران

اقبال عصر حاضر کے اثرات ہیں اپنی قوم کے نوجوانوں
کو اس طرح ملوث دیکھ خون کے آنسو بہاتا ہے ! درد و اضطراب
کی حالت میں ان کے مہلک امراض کو، ان کے ظلمت آباد
بے چراغ ضمیر کو، ان کی غلامی اور حریت دشمنی کو، ان کی لادینی
اور الحاد کو، ان کی فرنگ سستی اور اپنی عنیت و حقیقت سے
بیکانگی کو، ان کی بزدلی اور موت سے خوف زدہ ہونے کو،
ان کی لذت پرستی اور عیش کوشی کو، یورپ کے باطل علوم کو اپنے

سینوں میں جگہ دے کہ ان کے بتوں کے آگے سجدہ ریز ہونے کو
اس طرح اپنے دل و دماغ کو سومات بنا لینے کو اپنے آفتا
سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں کس درد کے ساتھ پیش
کرتا اور دعا کا طالب ہوتا ہے :

ایں سلمات زادۂ روشن دماغ	ظلمت آباد، ضمیرش بے چراغ
ایں غلام ابن غلام ابن غلام	حریت اندیشہ اور احرام
مکتب ازوے جذبہ دیں در ربود	از وجودش ایں قدر دائم کہ بود
ایں زخود بیگانہ ایں مست فرنگ	نان جو میخواید از دست فرنگ
مومن و از مرمر گ آگاہ نیست	دردش لا غالب الا اللہ نیست
از فرنگی می خورد لات منات	مومن و اندیشہ از سومات

تم بازی گوئے اور از زندہ کن

دردش اللہ ہو از زندہ کن!

نثر اولیٰ کو خطاب کر کے جاوید نامہ میں اقبال
نے جو نصیحت کی ہے اس کا حاصل بس اتنا ہے کہ دانش برہانی
میں حیرت کی فراوانی ہے، سادہ دلوں کے 'یقین' کو فلسفیوں
کے 'نکتہ ہائے دقیق' پر ترجیح دے کر بے دلیل و برہان
از روئے جان، یعنی قلب کی گہرائیوں سے اپنے خالق کی الوہیت

اور محمد عربیؐ کی رسالت کا اقرار کر لے۔

لا الہ گوی بگو از روئے جاں

تا ز اندام تو آید بوئے جاں

الوہیت حق کے اقرار کے معنی یہ ہیں کہ حق تعالیٰ ہی کو اپنا معبود و رب جان لے، یعنی سر نیاز ان ہی کے آگے خم کرے اور دست سوال ان ہی کے آگے پھیلائے، ساری کائنات میں حق کے سوا نہ کسی کو نافع سمجھے اور نہ نقصان پہونچانے والا اپنی بندگی اور عبودیت کا رشتہ حق سے جوڑ کر سارے عالم سے غنی ہو جائے اور بے نیاز ابھی معنی ہیں اس شعر کے،

ما سوی اللہ را مسلماں بندہ نیست

پیش فرعون نے سرش افگندہ نیست

اپنی حاجتوں کا رخ حق کی طرف پھیر دینے سے، اپنی احتیاج و ذلت کا رشتہ قادر مطلق سے جوڑ لینے سے انسان حقیقی معنی میں انسان بنتا ہے، بے خوف و بے جگر محابہ، آزاد و بے باک مرد، مرد حر، جس کا سر کسی فرعون کے آگے جھکتا ہے اور نہ سلطان و امیر سے وہ مرعوب ہوتا ہے، جسکی قوت بازو اور شوکت و جلال کا اندازہ آسان نہیں، جس کی

نگاہ سے تقدیریں بدل جاتی ہیں، جس کی مصیبت تھے کائنات
لرزہ بر اندام ہو جاتی ہے !

اس لئے اقبال لا الہ کو یعنی توحید الوہیت کو، یعنی اس
ایمان و اقرار کو کہ اللہ ہی ہمارے الہ ہیں، معبود و رب ہیں، محض
گفتار نہیں قرار دیتا بلکہ ایک بے پناہ تیغ قرار دیتا ہے، حکمی
ضرب کاری ہوتی ہے، جو سارے عالم سے معبودیت کی نسبت
کاٹ کر رکھ دیتی ہے اور اس کے قائل کو سارے عالم سے
غنی اور بے نیاز کر دیتی ہے !

ایں دو حرف لا الہ گفتار نیست لا الہ جز تیغ بے زہار نیست

زیتن با سوز او قہاری است !

لا الہ ضرب است و ضرب کاری است

لا الہ کا کامل ذوق و فہم حاصل کرنے کے لئے کسی مرجع

کی صحبت ضروری ہے، قلب میں اس کا اذعان و یقین کسی کی
نگہ کی مستی پیدا کرتی ہے،

اے پسر ذوق نگہ از من بگیری

سو فتن در لا الہ از من بگیری

یہی معنی ہیں شیخ حبیبیؒ کے اس قول کے : خذ العلم

باقوالہر جلال اللہ والامن الصحائف والد فائقہ، مرزا حق
کی زبان سے علم حاصل کرو، کتابوں اور دفتروں سے نہیں،
اہل اللہ کی صحبت خاک کو کیمیا کرتی ہے، قلوب کے رنگ کو دہوتی
ہے، ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہیں، اقبال کے
مرشد معنوی عارف روم نے مرد حق کے صحبت کے اثرات کو یوں
بیان کیا تھا؛

خواہی کہ دریں زمانہ فردے گردی یا در رہ دیں صاحب دردے گردی

ایں را بجز از صحبت مرداں مطلب

مردے گردی چو گرد مردے گردی!

اس لئے قرآن میں کوئی نوافع الصالحین، کا حکم دیا گیا!

یہ یقین، انقلاب انگیز یقین و مستی سوز و ساز کا یہ رنگ

یہ ذوق و سرور، یہ علم حق عصر حاضر کے مکتبوں اور مدرسوں یا

یونیورسٹیوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، مکتب اپنے مقصود

سے بے خبر ہو گئے ہیں، یہاں وہ علم حاصل ہوتا ہے جو تخمین

وطن ہے، ”سراپا حجاب ہے“ جو ”قلب و نظر کا مساد“ پیدا

کرتا ہے، ”فکر خام“ بخشتا ہے، جو انسان کو حیوان بنانے کا

طریقہ ہے، اس کا عالم ”کتاب خواں“ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن

”صاحب کتاب“ نہیں !

مردان حق کی نگہ کے فیض سے قلب میں یقین و اذعان پیدا ہوتا ہے، شدت یقین و اذعان جو ایمان کا دوسرا نام ہے، ایمان کا لازمی نتیجہ ”شدت حب“ یا عشق ہے ”الذین امنوا اسلمو حباً للہ“ اس پر صریح دلیل ہے، اور اقبال شدت حب یا عشق کے معنی توحید پر ایمان یا شدت یقین ہی کے لیتے ہیں۔

عاشقی توحید را بردل زدن ،

وانگہ خود را بہر شکل زدن !

یعنی لا الہ کا یقین جب قلب کی گہرائیوں میں سرایت کر جاتا ہے تو عشق پیدا ہوتا ہے، عشق گویا ”سراپا یقین“ ہے، ”سراپا حضور“ ہے، ”سکون و ثبات“ ہے، ”ام الكتاب“ ہے، حقائق حیات کی معرفت کا آلہ عشق ہے علم نہیں، فتح باب عشق سے ہوتا ہے علم سے نہیں، ”علم ہے پیدا سوال عشق ہے پنہاں جواب“

قلب میں عشق کا شعلہ پیدا ہوتے ہی ”خودی“ بیدار ہوتی ہے ! ”خودی“ نتیجہ ہے لا الہ کے اذعان و ايقان کا، توحید کا، ایمان کا، شدت حب یا عشق کا، حق تعالیٰ کی ربوبیت پر، ان کی معبودیت پر، ان کی مالکیت و حاکمیت پر یقین ہمیں غیر اللہ کی

غلامی سے نجات دلاتا ہے، سارے علم سے غنی بناتا ہے،

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

اسی یقین و ایمان سے ہم میں 'خودی' یا احساس نفس
پیدا ہوتا ہے، "ذات کی تعین" ہوتی ہے، ہمارا ضعف قوت
سے، ذلت عزت سے، فقر غنا سے، بدل جاتا ہے، موجودات
عالم میں سے ہم نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ کسی کو نافع و مضار
سمجھتے ہیں، فَلَا تَخَافُهُمْ وَخَافُونَ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ کا حکم
ہمیں سارے عالم سے بے خوف کر دیتا ہے، ہمیں حق کے سوا
نہ کسی سے امید ورجا ہوتی ہے اور نہ کسی سے خوف و ترس!
ہم اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافٍ عَبْدًا کا کہہ کر ساری کائنات سے مستغنی
ہو جاتے ہیں، اور صیغہ معنی میں مخاطب ہو جاتے ہیں، اس قول کے
اَنْتُمْ اَلْعُلُوْنَ وَاللّٰهُ مَعَكُمْ !

۱؎ اگر تم مومن ہو تو ان سے خوف نہ کرو مجھ سے خوف کرو۔

۲؎ کیا اللہ بندہ کے لئے کافی نہیں۔

۳؎ تم ہی بلند ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

اسی خودی کی موت سے عرب و عجم پر جمود طاری ہے،
 ”خودی کی موت سے مشرق ہر مبتلائے جذام“

خودی کی موت سے ریح عرب ہر بے تاب و تاب
 بدن عراق و عجم کا ہے بے عروق و عظام
 خودی کی موت سے ہندی شکستہ بالوں پر
 نفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام
 خودی کی موت سے پیر حرم ہوا مجبور !
 کہ ہیچ کھائے مسلمان کا جامہ احرام

ایمان کا نتیجہ عشق اور عشق کا نتیجہ خودی کی بیداری یعنی
 قوای عمل کا جاگ اٹھنا ! عشق سے عمل کی قوتیں کس طرح جاگ
 اٹھتی ہیں صاف سمجھ میں آتا ہے، عشق کا ایک خاصہ ”تفرد“
 ہے، یعنی عاشق کے لئے معشوق کے سوا سارے علاقے منقطع
 ہو جاتے ہیں، وہ دونوں جہاں سے فارغ ہو کر صرف معشوق ہی
 کا ہو جاتا ہے۔

معشوق کا ہر حکم عاشق کے لئے قضائے مبرم ہو جاتا ہے
 اس کے ہر امر کے امتثال اور سجا آوری میں اس کو راحت جہاں
 میسر ہوتی ہے، اب اس کو تیغ و خنجر کا خوف رہتا ہے، اور نہ

بحر و برکا، ”وہ شمشیر کی مانند برندہ و براق“ ہو جاتا ہے! اسی
شعلہ کی تنویر نے صحابہ و رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنا سارا
تن من دھن اسلام کی راہ میں قربان کرنے پر آمادہ کر دیا تھا؛
ان ہی کے کارناموں کی طرف اشارہ ہے، اقبال کا ان اشعار:

عشق کے ہیں معجزات سلطنت و فقر و دیں

عشق کے ادنیٰ غلام صاحب تاج و نگین

عشق مکان و مکین، عشق زمان و زمیں

عشق سراپا یفتی، اور یفتی فتح باب!

عشق کا شعلہ قلب میں سلگ کر اس کی خلعتوں کو نور سے
بدل دیتا ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، روح کا تجلیہ، ذرائع اخلاق
محاسن سے بدل جاتے ہیں، موت جیسی مغموض شئی اب محبوب
ہو جاتی ہے، مومن مشتاق کو اپنے محبوب حقیقی کے لقا کی
ٹرپ ہوتی ہے، موت ہی کے پل پر سے گزر کر اس کو حق تعالیٰ
کی رویت نصیب ہوتی ہے، اس لئے موت اس کے واسطے
ایک تحفہ ہے، جس کا وہ اشتیاق کے ساتھ منتظر ہوتا ہے! یہی
معنی ہیں حضور انورؐ کی اس دعا کے: اَللّٰهُمَّ حَبِّبِ الْمَوْتَ اِلَيَّ
یٰ نَبِیُّنَا اِنَّ مُحَمَّدًا اَسْرُسُ وَّلَكَ، الہی موت کو اس شخص کے لئے

محبوب کر دیجئے جو محمد (صلعم) کو تیرا رسول جانتا ہے! کیوں کہ
اس کے لئے موت راہ شوق کی آخری منزل ہے، یہ اس کو
”کوئے دوست“ میں پہنچا دیتی ہے، دوست کو دوست سے
ملا دیتی ہے!

بگوزار مر گئے کہ سازد بالحد زانکہ این مرگ است مرگِ دام و درد
مرد مومن خوابد از یزدان پاک آں دگر مر گئے کہ برگیرد ز خاک
آں دگر مرگ انتہائے راہ شوق آفرین تکبیر در جنگاہ شوق
جنگ مومن چسیت؟ ہجرت سوئے دوست

ترکِ عالم اختیار کوئے دوست !

جس شخص کی نظر میں موت محبوب ہو جائے اس کے
قلب پر مال و جاہ کی محبت کیسی غالب ہو سکتی ہے، حرص و
بخل کی اس میں گنجائش کہاں، کبر و ریا و کینہ کیسے پیدا ہو سکتے!
یوں بھی لا الہ پر ایمان و اذعان اس امر کا یقین ہے کہ زمین
و آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ پہرے کے مالک اور حاکم
حق تعالیٰ ہیں، اللہ ما فی السموات و الارض! جب حقیقی
مالک حق تعالیٰ ہیں، تو ہم محض امین ہوئے، مال و دولت چند
سال کے لئے جو ہمارے عمر کی مدت ہے، امانت ہے، امانت

ملک نہیں، جب ملک نہیں تو اس سے محبت کیسی؟ سچا اور ایماندار
 امین ہر وقت استردادِ امانت کے لئے تیار رہتا ہے، اور اس کو
 اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا، اس کا دل نوڈلہ راہی کے لئے
 وقف ہے کیوں کہ وہ جانتا ہے۔ ع

یک دل داری بس است یک دوست نرا (جانی)

جب مال کی محبت کی جگہ اس کے قلب میں نہیں تو طمع یا حرص
 کے پیدا ہونے کا کیا سوال، اس ”فقر حاضر“ سے اس کا قلب
 فارغ ہوتا ہے، باتر س مرگ، حب مال، جاہ، حرص و طمع
 سے نجاتِ غم و حزن سے نجات ہے، جس کو حضور انورؐ نے
 نصف الہرم یا نمبہ پیری سے تعبیر کیا ہے! اب ذوقِ توحید کا
 سرشار، عاشق ”اللہ مست“ حق تعالیٰ ہی کے لئے زندہ رہتا

۱۔ تمام صفاتِ قبیہ سے قلب کا تزکیہ لا الہ الا اللہ کے ماننے اور اس پر
 عمل پیرا ہونے کس آسانی سے ہو جاتا ہے، معلوم کرنا ہو تو دیکھو میری کتاب
 ”قرآن اور سیرت سازی“

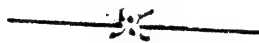
۲۔ ضعفِ ایمان است و دیگر ی است غم و نوجوانانہ پیری است غم۔
 (تلمیح بحديث مشہور: الهم نصف الهم (جاوید نامہ ص ۲۵۷)

ہے، مال و گنج کے لئے نہیں، حق تعالیٰ کے اوامر و احکام کے امتثال کے لئے زندہ رہتا ہے، جاہ و حشمت کے لئے نہیں؛ اس کا مرنا بھی حق تعالیٰ ہی کے لئے ہے، خوف و رنج سے نہیں، ہم و عشم سے نہیں:

بہر زیداں می زید نے بہر گنج بہر زیداں می میرد ز خوف و رنج
آنگہاں خندد کہ او بیند رضا
ہمو حلو اے شکر اور اقضا
(رومی)

لا الہ کے بے دلیل و برہان، از روئے جاں، ماننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ قلب میں حق تعالیٰ کی محبت و عشق کی آگ سلگ گئی، خودی بیدار ہوئی، عمل کی دنیا آسان ہو گئی، علم میں وسعت پیدا ہو گئی، قلب میں بہت و سرور کا نشہ اٹھا، نفس کا تزکیہ دل کا نقیضہ روح کا تجلیہ ہو گیا، رذایل اخلاق صفات حسنہ میں مبدل ہو گئے، لامتناہی ترقی کی راہ کھل گئی، زندگی لذت پر واز کا نام ہو گیا! یہی وہ اقدار اور اقدار کے حصول کی راہ جو اقبال عصر حاضر کے نوجوانوں کے آگے پیش کرتا ہے، خدا میں ہم سلیم عطا کرے اور ان اقدار کے تحقق کی توفیق دے، اِنَّ هٰدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهٰدٰی۔

مسلمان کی زندگی

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے
یہ ہے نہایت اندیشہ و کمال جنوں

حقایق ابدی پر اساس ہے اس کی

یہ زندگی ہم نہیں ہم طلسم افلاطون
مسلمان کی زندگی اقبال کی نگاہ میں ”نہایت اندیشہ“ (اقبال)

و کمال جنوں ہے ”اندیشہ“ نام ہے فعلیت عقل کا، اور

”جنوں“ نام ہے ”شدت محبت“ کا، مومن کو حق تعالیٰ

سے شدید محبت ہوتی ہے، الَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

سہ ماہیہ ”برج“ ص ۱۶۱

اور جب اس کی عقل حب الہی کے نور سے اپنی شمع کو روشن کر لیتی ہے تو اس کی فعلیت کے نتیجہ کے طور پر نہایت اندیشہ کا اثر حاصل ہوتا ہے، — اور مسلمان کی زندگی کا تار

و پود ہی اندیشہ و جنوں ہوتے ہیں! ہمیں اس زندگی پر ایک غائر نظر ڈالنی ہے۔ اور اس کے اجزائے ترکیبی کی تحلیل کرنی ہے، تاکہ وضاحت کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ نہایت اندیشہ کے عناصر کو سننے ہیں اور ”کمال جنوں“ کے اجزاء کو سننے؟

ع ہشدار کہ رہ خود بخود گم نہ کنی!

کمال جنوں (۱)، جنوں نام ہے عشق کا اور عشق اقبال کی اصطلاح میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمل رسول اللہ کو بے دلیل و بے برہان ”از روئے جاں“ ایسا ماننا کہ جسم حاکی سے بوئے جاں آنے لگے!

عاشقی تو حیدر ابر دل زدن و انجگے خود را بر شکل زدن!

۱۔ پیدا ہے فقط حلقہٴ ادب باب جنوں میں؛ وہ عقل کہ پہچانتی ہے شعلہ کو شر سے!

۲۔ لا الہ گواہ دے جاں؛ تاز اندام تو آید بوئے جاں۔

۳۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ کی حامل؛ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

۱۶۳
 "عاشق"، "اشد مست" و "خود گزین" اپنے "دیوانہ
 پن" و "جنون" کی شدت میں یقیناً و 'عزم' کے ساتھ اللہ
 ہی کو "الہ" مانتا ہے اور غیر اللہ کی الوہیت سے اپنے دل کو
 خالی کر لیتا ہے! اس کے لئے صرف اللہ ہی الہ ہیں، اس
 کے الہ صرف اللہ ہی ہیں! وہ تمام پیغمبروں کے اس متفقہ
 پیام کو کہ "يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ" یہ
 کہتے ہوئے کہ،

یہ ہیچ و ناب خرد گر چہ لذت دگر است

یقین سادہ دلائل بہر نکتہائے دقیق!

بے دلیل و برہان دل سے مانتا اور زبان سے اس کا
 اقرار کرتا ہے! اس کا یہ یقین نتیجہ ہے حق تعالیٰ سے شدتِ حب
 کا، عشقِ کمال اور عشق کے فرمان پر وہ اپنی جان شیریں سے
 بھی دریغ نہیں کرتا۔

عشق اگر فرماں دہ از جان شیریں ہم گزر
 عشق محبوب است و مقصود است مہیا مقصود (اقبال)

لے اے قوم تم اللہ کی عبادت کرو کہ اس کے تہا را کوئی الہ یا معبود نہیں۔

حق تعالیٰ کو الہ ماننے کے جانتے ہو کہ کیا معنی ہیں؟ الہ
اسم صفت ہے اور اس کے معنی باجماع اہل علم معبود و رب
کے ہیں اور قرآن مبین کے آیات اس پر دلیل ہیں،
وہو الذی فی السماءِ اللہ و فی الارض اللہ

یعنی وہی ذاتِ پاک آسمان و زمین کی معبود ہے، اسم اللہ
غیر اللہ، سبحان اللہ عما یشرکون، یعنی کیا اللہ کے سوا
ان کا کوئی معبود ہے؟ جب حق تعالیٰ ہی معبود و رب ہیں
تو مومن ذلت و فقر کی نسبت صرف حق تعالیٰ ہی سحر جڑاتا
ہے، ان ہی سے نفع و ضرر کی توقع رکھتا ہے، یہی ہر عبادت
کا مفہوم، اعبادت نام ہے غایت تذلل کا، یعنی نہایت
درجہ کی خاکساری و نیاز مندی کا، اظہارِ ذلت کا! میرا یہ سر
اگر جھک سکتا ہے تو بس میرے خالق، میرے مولیٰ، میرے
مالک و عاکم، میرے معبود ہی کے آگے جھک سکتا ہے، اور
غیر کے سامنے ہرگز نہیں جھک سکتا۔

ما سوی اللہ را مسلمان بندہ نیست

(اقبال)

پیش فرعونے سرش افکندہ نیست

حق تعالیٰ کے آگے اظہارِ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ میں فقیر

ہوں، محتاج ہوں، میرا معبود غنی ہے، قوت و اقتدار ہی مقتضی ہے، علم و حکمت سے موصوف ہے، رب ہے، پالنے والا ہے، معین ہے، مستعان ہے، استعانت ہی کی خاطر میں اس کے سامنے اظہار فقر و عبودیت کر رہا ہوں، اور جانتا ہوں کہ سارا عالم فقیر ہے، مرلوب ہے اور میرا معبود ہی غنی و حمید ہے رب ہے، میں اس کا فقیر ہو کر سارے عالم سے غنی ہوں، میرا یہ احساس کہ میں اس شہنشاہ کا دریوزہ گر ہوں جس کے دریوزہ گر سارے شاہ و گداہیں میرے ”کاسہ دریوزہ“ کو ”جامِ جسم“ کر دیتا ہے، اور سارے عالم سے بے نیاز!

مرد حق بے نیاز از ہر مقام نے غلام اورانہ اوکس را غلام!
بندہ حق مرد آزاد است و بس ملک آئینش خدا واد است و بس

رسم و راہ و دین و آئینش ز حق
زشت و خوب و تلخ و نوشینش ز حق

(اقبال)

میں کئی بال اللہ و کیلا کہہ کر عبادت و استعانت کے نقطہ
نظر سے ماسویٰ اللہ سے کٹ جاتا ہوں، اور ذل و افتقار

۱۷۰ چون مقام عہدہ محکم شود کاسہ دریوزہ جامِ محکم شود

کی نسبت، بندگی و عبودیت کا رشتہ صرف اللہ ہی سے جوڑ
 لیتا ہوں، اب کائنات کی بڑی سی بڑی قوت بھی میرے لئے
 نہ امیدوں کا مرکز بن سکتی ہے اور نہ خوف و ہراس کا سبب
 ان سب کی ذلت و بیچارگی و بے بسی میری نظروں میں پیدا
 و آشکارا ہو جاتی ہے،

مردِ محکم زور دلا تخف	ما بھیداں سر عجیب و سرکھن
مردِ خرازا لالہ روشن ضمیر	می نگر دہ بندہ سلطان و میر
پائے خود را آں جہاں محکم بند	نبض رہ از سوز او برمی جہد

جان او پا کندہ تر گرد دزد موت

اقبال

بانگ تکبیرش بروں از حرف و صوت

نہایت جنون یا عشق یا توحید الوہیت کا پہلا حکم
 توحید معبودیت ہے، جس کی رو سے حق تعالیٰ ہی مالکِ عالم
 قرار پاتے ہیں اور مستحقِ بندگی و عبادت ٹھہرتے ہیں، ہمارا امر
 حقیقی مالک و حاکم ہی کے سامنے بکمالِ عجز و عبودیت جھکتا ہے
 جس کے آگے ساری کائنات بھجوا کے اتی الرحمن عبد
 سرنگوں ہے اور دوسرا حکم توحیدِ ربوبیت ہے جس کی
 رو سے حقیقی فاعل حق تعالیٰ ہی قرار پاتے ہیں، وہی خالق ہیں

وہی نافع و مضار ہیں، وہی غنی کرتے ہیں، وَاِنَّهُ هُوَ اَعْنٰی
 واقعہ، وہی رلاتے اور ہنساتے ہیں، وَاِنَّهُ هُوَ اَضْحَکُ
 وَاَبْکٰی، ہمارا ہاتھ ان ہی کے آگے دراز ہوتا ہے، اور ان ہی
 سے ہم مدد و اعانت کے لئے درخواست کرتے ہیں بغنی کی فقیری
 ہمیں ساری کائنات سے بے نیاز اور غنی کر دیتی ہے! یا بقول
 اقبال ہیں ”فقیر غنیور“ سے مالا مال کر دیتی ہے!

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدے سر دیتا ہے آدمی کو نجات
 (اقبال)

حق تعالیٰ کی معبودیت و ربوبیت پر یہ یقین،
 یہ ایمان مومن کے قلب کی گراہیوں میں متکثر ہوتا ہے،
 اس کے تحت الشعور نفس میں جاگزیں ہوتا ہے، رگوں میں
 خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، علم الیقین کے درجے سے گزر
 عشق کے باعث حق الیقین کے درجہ تک پہنچ جاتا ہے، اور
 ایسی شخصیت کی تخلیق کرتا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی
 کوئی قوت نہیں کر سکتی، وہ محض شخصیت (Personality)
 نہیں قانون الہی (Principle) ہوتا ہے
 اسی لئے اقبال لا الہ الا اللہ کو نقطہ ادوار عالم“ اور انتہائے

۱۶۸
 کارِ عالم ٹھہراتے ہیں، اور وجد انگیز الفاظ میں اس کو
 ملت بیضا کی جان قرار دیتے ہیں،

ملت بیضاتن و جاں لا الہ ساز مار پردہ گرداں لا الہ

لا الہ سرمایہ اسرارِ ما پردہ بند از شعلہ افکارِ ما

حرفش از لب چوں بدل آید ہی

زندگی راقوت افسر آید ہی!

اور عاشق محبوں کی زندگی کا واحد مقصود اسی کلمہ

کا حفظ و نشر و تبلیغ ہے جس کو پیش کر کے اس کے محبوب

نے کفار مکہ سے کہا تھا کہ اگر تم اس کلمہ کا اقرار کرو تو تمام

عرب تمہارا مطیع ہو جائے اور تمام عجم تمہاری خدمت

گزاری کر نے لگے؛

صد نواداری چو خوں در تن رواں

خیز و مضر ابے بہ تارِ اور ساں

زاں کہ در تکبیر از لب و دست!

حفظ و نشر لا الہ مقصود است

تا نہ خیزد بانگ حق از عالمی گر مسلمانِ نیا ساری دمی!

لہ نقطہ ادوارِ عالم لا الہ و انتہائے کارِ عالم لا الہ

نکتہ سنجان را صلای عام دہ
از علوم ایہیہ پیغام دہ !
(اقبال)

”اعماقِ حیات“ یا قلب کی گہرائیوں میں ”توحید“ کے
اتر جانے کے بعد یا بقولِ اقبال عشق کا رنگ چڑھ جانے کے
بعد اب مسلمان دوسنِ جاں باز، خود کو مشکلاتِ حیات میں گرفتار
کرتا ہے، ”بادِ فرائض“ کو سر پر اٹھاتا ہے، ”مہ و پروں کی تخیز
کے لئے“، ”زنجیری آئین“ اختیار کرتا ہے، اللہ اور رسول
کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اور نفس و ہوی کی اطاعت کو
ترک کرتا ہے، یہ جنون کا دوسرا جزو ہے، ابے دیل و بے
برہان ”از روئے جاں“ علمِ حق کا، جس کی تفصیل قرآنِ مبین
اور سنتِ رسولؐ میں دی گئی ہے اور جس کا دوسرا نام ”شرع“
ہے، اتباعِ اختیار کرتا ہے، اتباعِ حق و اتباعِ رسولؐ ہی
کا نام اتباعِ شریعت ہے، یہ علمِ اللہ کا استعمال ہے، اور
علمِ نفس یا ہوی کا ترک کرنا ہے، ہوی یا خواہشاتِ نفسی کا
اتباعِ ضلالت و ہلاکت کا باعث ہوتی ہے، لَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰی فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ (پ ۲۳ ع ۱۱)، وَ اتَّبِعِ
هُوَ اِنَّهُ فَتَرَهُ (پ ۱۶ ع ۱۰)، جس نے ہوا کو اپنا الہ بنایا،

یعنی اس کی پیروی کی، باوجود اپنے علم کی بے پایاں وسعت کے
 وہ گمراہ ہوا: اخْرَأُیْتِ مَنْ اتَّخَذَ الْهَؤُلَہُ وَاصِلُہُ
 اللہ علیٰ علیہ السلام (پ ۱۹۷) اسی لئے اقبال علم حق کے استعمال پر
 زور دیتے ہیں، جو ان کے الفاظ میں ”شریعت کے سوا کچھ نہیں۔“

علم حق غیر از شریعت ہیچ نیست

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست!

با تو گویم ستر اسلام است شرع

شرع آغاز است و انجام است شرع!

اس شرع مبین کی پابندی اور اتباع مسلمان کی زندگی
 میں ”کمال جنوں“ یا شدتِ حب“ کا نتیجہ ہے، محبت و عشق
 و جنوں ہی پر اس کی اساس ہے، ع

اصل سنت جز محبت ہیچ نیست

اس کی تاکید صاحب جنوں اقبال سے سنو:

غنیچہ از شاخسارِ مصطفیٰ! گل شوا از بادِ بہارِ مصطفیٰ

از بہارِ شاخسارِ رنگ و بو باید گرفت بہرہ از خلق او باید گرفت

فطرتِ مسلم ہر ایاں شفقت است درجہاں دست و زبانش رحمت است

آنکہ مہتاب از سرانگشتش و دہنیم رحمت او عام است و اخلاقش عظیم

از مقام او اگر دور ایستی
از میان معشرمانیستی!

نژاد نو کے ”روشن دماغ“ مسلمان زادہ کو جو اقبال کی
نظر میں ”سراپا تجلی افرنگ“ ہے، اور جو ”وہاں کے عمارت
گروں“ کی محض ایک تعمیر ہے! جو ”بیگانہ زخود دست فرنگ“
ہے، جو خود ”ظلمت آباد“ ہے، اور جس کا ”ضمیر بے چراغ“ ہے
مخاطب کر کے اس سلسلہ میں اقبال نے خوب تنہد کی ہے،
اولاً فلسفیوں اور شاعروں اور لکیر کے فقیر دنیا پرست
فقیہوں سے اس کو توڑتے ہیں کیوں کہ ان کی باتوں میں
لذت نظر نہیں ملتی، وجدان کی شاہانہ بدایت نہیں ملتی،
یافت و تحقق کی چاشنی نہیں ملتی!

گزار از آنکہ ندید است و جز خبر ندید
سخن دراز کند و لذت نظر ندید —

۱۔ ایں سلم زادہ روشن دماغ کی ظلمت آباد ضمیرش بے چراغ۔

۲۔ سیرا وجود سراپا تجلی فرنگ کی کہ تو وہاں کے عمارت گروں کی تعمیر۔

۳۔ ایں بیگانہ زخود میں دست فرنگ کی نان جوئی خواہم از دست فرنگ۔

۱۷۲
شندہ ام سخن شاعر و فقیہ و حکیم

اگرچہ نخل بلند است برگ و بر بندہ

پھر اس کی غیرت دینی کو ابھارتے ہیں، اس کو خوابِ ادا عاہت سے جگاتے ہیں، اس کے جذبہ حریت کو اپیل کرتے ہیں، علم غیر و فکر غیر کی غلامی سے اس کو شرم دلاتے ہیں، اسکی عینیت و ماہیت کو یاد دلاتے ہیں، اس کے خودی کے احساس کو بیدار کرتے ہیں، ان کے الفاظ سے ان مسلمان لادوں میں بھی "جن میں عشق کی آگ بجھ چکی ہے اور جو راکھ کا ڈھیر بن چکے ہیں، دینی حمیت کی چٹنیاں بھڑک اٹھتی ہیں، فرماتے ہیں:

علم غیر آموختی اندوختی !

روئے خویش از نازہ اش فروختی

ارجمندی از شعارش می بری	من ندانم تو قوی یا دگری
عقل تو زنجیری افکارِ عنبر	در گلوئے تو نفس از تارِ عنبر
برز بابت گشتگو با مستعار	دردن تو آرزو با مستعار

لے بھی عشق کی آگ اندھیر ہے ؟ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے ؟

قمر بابت را نواہا خواستہ سر دہایت را قباہا خواستہ
 بادہ می گیری بجام از دیگران جام ہم گیری بوام از دیگران
 آفتاب استی یکے در خود نگر از نجوم دیگران تابے منحصر

تا کی طوفِ چسراغِ محفلے، !
 ز آتش خود سوزاگر داری دے

یعنی کفار و مشرکین کے ان علوم کو جو ابطالِ حق و احقاقِ باطل کرتے ہیں، تو نے شوق سے سیکھا اور اپنے قلب میں ان کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ان کا اثر تیرے چہرہ پر نمایاں ہے، اسی آئین سے تیرا چہرہ دمک رہا ہے، اب تو پہچان نہیں پڑتا کہ تو تو ہے یا کوئی اور۔ تیری عقلِ اغیار کے افکار کی قیدری ہے، تیرے گلے میں یہ سانس بھی تیرا نہیں غیر ہی کا ہے! تیری زباں پر جو کھنگو جاری ہے وہ بھی غیروں کی زباں میں ہے، تیرے دل میں جو آرزوئیں پیدا ہو رہی ہیں یہ بھی اجنبیوں کی ہیں، ان ہی سے مستعار لی گئی ہیں، تیری اپنی نہیں لیکن تو نے ان کو اپنا بنا لیا ہے! تیرے ساغر میں شراب بھی دوسروں ہی کی ہے بلکہ تیرا ساغر بھی تیرا نہیں دوسروں ہی کا ہے! ذرا اپنی حقیقت کی طرف نظر ڈال، تو آفتابِ عالم تاب ہے، تجھے

دوسروں کے نجوم سے روشنی کو مستعار لینا زیبا نہیں !
 تو آئینہ جہاں نمای درشت ہمہ جہاں مثل !
 آیاتِ جمال دلربا ہی درشان تو گشتہ منزل !

اے زبدہٴ مجمل و مفصل !
 دے در تو مفصلات مجمل ! (لا اعلیٰ)

تیرے قلب میں تو توحید کا جلوہ چاہئے، تیرے قلب سے
 غیر اللہ کی معبودیت و ربوبیت فنا ہو جانی چاہئے، اور اللہ ہی
 کی معبودیت و ربوبیت سے تیرے قلب کو سنور ہونا چاہئے،
 تیرے قدم اتباع سنت مطہرہ میں گام زن، ہونے چاہئے،
 اسی نورِ عرفان سے تیری زندگی کی ساری ظلمتیں دو بہونی چاہئیں
 تو حق تعالیٰ ہی کے نور میں منفتح ہو کر رہ، اسی قلعہ میں محصور رہ
 یہ وہ نور ہدایت ہے جس کو عقل از خود حاصل نہیں کر سکتی،
 اِنَّ هُدٰی اللّٰهُ هُوَ الْهُلٰی !

دل ز غیر اللہ بہ پروا از اے جواں
 اب جہاں کہنہ در باز اے جواں !
 تا کجا بے غیرت دیں زیستن ؟
 اے مسلمان مردن است این رستین !

مرد حق باز آفریند خویش را
جز بہ نور حق نہ بیند خویش را

بر عیار مصطفیٰ خود را زند
اقبال تاجہانے دیگرے پیدا کند

بس دین کا خلاصہ یہی ہے، توحید و اتباع شریعت و
اقتناء از وقوع در مہادی بدعت، ان کی اصل محبت عشق
یا جنون کے سوا کچھ نہیں! مسلمان کی زندگی میں ”کمال جنوں“
کے غماص یہی ہیں اور بس ۵

بے غم عشق تو صد حیف ز عمرے کہ گزشت
پیش ازیں کاش گرفتار غمت می بودم (لا اعلم)

(۲) نہایت اندیشہ

مسلمان کی زندگی کا دوسرا اہم جزو اندیشہ یا تفکر و
تأمل ہے، ظاہر ہے کہ یہ تفکر تابع ہوگا، وحی الہی کا، اسی
نور کی ہدایت میں اس کے قدم اٹھینگے، اسی لئے اقبال نے
خاص طور پر یہ بات صاف کر دی ہے کہ عقل وہی مستند ہے
جو ”ارباب جنوں“ یا اہل عشق کی عقل ہے، جس کی ہدایت
نور وحی کو رہی ہے ۵

پیدا ہے فقط حلقہٴ اربابِ جنوں میں
وہ عقل کہ پا جاتی ہے شعلے کو شہر سے

قرآنِ کریم میں تامل و تفکر، عبرت و تدبر، نظر و تذکر،
کی بہت ترغیب آئی ہے، اور حدیث میں ایک ساعت کے تفکر
کو ساٹھ برس کی عبادت سے بہتر بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا
لِلَّهِ مَشْنِي وَخُرَارِي ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا (۱۲۴۲۲) یعنی آپ ان سر
کہئے کہ میں تم کو صرف ایک بات سمجھاتا ہوں، وہ یہ کہ تم خدا
کے واسطے کھڑے ہو جاؤ، دو دو اور ایک ایک پھر سوچو،
حق تعالیٰ متفکرین کی تعریف فرماتے ہیں: وَتَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا (پ ۱۱۴۲)

تفکر دو معروف قضایا سے تیسری معرفت کے حاصل

۱۔ تفکر ساعتِ خیر من عبادۃ سبعین سنۃ (الہدلی دروی ابو شیخ من حدیث ابو ہریرہ)
۲۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار
آپ نے ان کو لایعنی پیدا نہیں کیا۔

۱۷۷
 کرنے کا نام ہے، اگر تم کسی بزرگ سے یہ بات سنو کہ آخرت
 ”اولیٰ بالایشا“ ہے، اور اس کی تصدیق کر کے بغیر حقیقت امر کی
 بصیرت حاصل کر نیکے ایشا آخرت کے لئے عمل کرنے لگو اور مجرد
 قول پر اعتماد کرو تو یہ تقلید ہے، عرفان نہیں، لیکن اگر پہچان لو کہ جو چیز
 ”البقی“ ہے یعنی باقی رہنے والی ہے وہ قابلِ ترجیح ہے اور چونکہ آخرت
 کی زندگی ”البقی“ ہے لہذا وہی قابلِ ترجیح ہے، تو یہ نتیجہ دو معروف
 قضایا کو ذہن میں مستحضر کرنے ہی سے حاصل ہو گا، اور منطقوں کی
 زبان میں ”احضار معرفتین سابقتین“ وسیلہ ہوتا ہے معرفت ثالث کا
 اور اسی احضار کو ذہن میں مستحضر کرنے کو، تفکر، اعتبار، تدبیر،
 نظر، تامل، یا تدبیر کہتے ہیں،

اس معنی میں تفکر کنجی ہے انوار کی، آغاز ہے بصیرت کا جہاں
 ہے حصولِ علوم کا اور آلہ ہے جلبِ معارف کا! تفکر و تدبیر سے کام
 لینے والے انسان کے لئے ہر شے آئینہ عبرت ہے،
 اِذَا الْمَرْكَانَتِ لَهُ فِكْرَةٌ فَنِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ عِبْرَةٌ
 تفکر کا ثمرہ علوم ہی ہیں اور احوال بھی اور اعمال و افعال بھی

لے جب انسان کو فکر و فکر کا حاصل ہوتا ہے تو ہر شے سے اس کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

اس کا خاص ثمرہ علم و معرفت ہے، جب قلب میں نورِ معرفت کا دخول ہوتا ہے تو اس کا حال بدل جاتا ہے، اسی لئے سقراط علم صحیح پر اس قدر زور دیتا تھا، جب قلب کا حال بدلتا ہے تو لازماً اعمال جو ارجح بھی بدل جاتے ہیں، یہ نفسیات کا ایک کلی قانون ہے، کہ عمل تابع حال ہوتا ہے اور حال تابع علم اور علم تابع فکر، لہذا فکر اصل و مبدیہ ہر تمام محاسن و خیرات کا!

علماء نفسیات نے اس قانون کو ایک دوسرے طریقہ سے بھی پیش کیا ہے: فکر ہی سے مقاصد و غایات کا تعین ہوتا ہے، مقاصد کردار یعنی اعمال و افعال میں ظہور پذیر ہوتے ہیں، افعال ہی کی تکرار سے عادت قائم ہوتی ہے عادات کی ترتیب و تنظیم سے سیرت تشکیل پاتی ہے، اور سیرت ہی سے ہماری قسمت کا تعین ہوتا ہے، جیسی سیرت دیسی قسمت، لہذا جیسے افکار و خیالات ویسی ہی کائنات! ع

تو جہانے برخیا لے بی رواں (رومی)

اَنَا عَبْدُ طَنْ عَبْدِ لِي!

دیکھو تفکر ہی پر کردار و سیرت کا مدار نظر آتا ہے ! لہذا اسکی
 اہمیت ظاہر ہے ! اسی لئے عارف رومی نے فرمایا ہے
 اے برادر تو ہمیں اندیشہ باقی استخوان و ریشہ،
 گر گلت اندیشہ تو گلشنی و روبرو خارے تو ہمہ گلخن
 اقبال مسلمانوں کو کورانہ تقلید سے منع کرتے ہیں اور
 تفکر و تدبیر کی ترغیب دیتے ہیں :

از مسلمان دیدہ ام تقلید وطن ہر زماں جانم بہ لرزد در بدن
 امت مسلم ز آیات خداست اصلش از ہنگامہ قالوا بلی است

از اہل ای قوم بے پروا ستے

استوار از سخن نزلت استے

بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق میں اور رات دن کے
 اختلاف میں اہل عقل کے غور و فکر کے لئے بے شمار دلائل
 اور نشانیاں ہیں، اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
 اَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ
 (پ ۴ ع ۱۱)، اس کی تفسیر اقبال یوں کرتے ہیں :

یہ کائنات چھپاتی نہیں ضمیر اپنا

کہ ذرہ ذرہ میں ہر ذوق اشکارائی

۱۸۰
کچھ اور ہی نظر آتا ہے کاروبار جہاں
نگاہ شوق اگر ہو شریک بینائی

”بینائی“ یا نظر و تفکر کے ساتھ وحی الہی کی ہدایتوں
سے روشن کردہ قلب بھی ہو تو ہر شئی میں جہتِ حق نظر
آنے لگتی ہے۔ دیکھو ہر شئی مخلوق ہے، ”مسلمان“ جس کی
زندگی میں اندیشہ و فکر کا عنصر نہایت قوی ہوتا ہے، مخلوق
کو دیکھ کر اپنے ذہن کو خالق کی طرف منتقل کرتا رہتا ہے،
اس طرح ہر طرف اس کو حق تعالیٰ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے،
اور وہ ایمان لے لیتا ہے کہ ”وَجْهَ اللّٰهِ“ کی تصدیق کرنے لگتا ہے
جب اس کی توجہ شئی کی سلبی جہت سے ہٹ کر جہتِ حق کی
طرف مرکوز ہو جاتی ہے، تو اس کے قلب میں حق تعالیٰ کی
یاد قائم ہو جاتی ہے، اس کا معروض فکر اب شئی نہیں
حق ہوتا ہے، اور ان انوار سے اس کا قلب معمور ہونے لگتا
ہے، جو وجہ اشد کی طرف رخ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں
فکر و نظر کے اسی اصول کو پیش نظر رکھ، جائی سامی نے فرمایا تھا

گر در دل تو گل گزر و گل باشی !

ور ببل بے قرار ببل باشی !!

۱۸۱
نوجزوی وحق کل است گرو زے چند

اندیشہ کل پیشہ کنی کل باشی ! !

اس عقل کو جس کا نتیجہ اس قسم کا تفکر یا اندیشہ ہوتا ہے، اقبال اس عقل سے ممیز کرتے ہیں جو (Pragmatic) یا مادی و افادی خصوصیت سے متصف ہوتی ہے، اور جس کا کام زمین سے اپنی خوراک حاصل کرنا ہی ہوتا ہے،

اول الذکر کو ”عقل جہاں ہیں“ قرار دیتے ہیں، اور ثانی الذکر ”عقل خود ہیں“ ایک تو گناہ وطن و تنہا میں مبتلا ہے، دوسری پردوں کو چاک کرتی ہوئی اپنے منتہی و مقصود تک جا پہنچنے کی کوشش کرتی ہے؛

عقل خود ہیں دگر عقل جہاں ہیں دگر است

بالِ بلبل و گرو بازوے شاہیں دگر است

دگر است آنکہ برودانہ افتادہ ز خاک !

آنکہ گیرد خورش از دانہ پرویں دگر است

دگر است آنکہ زندسیر چمنِ مثل نسیم

آنکہ در شد بہ ضمیر گل و نسیم دگر است

۱۸۲
 دگر است آں سوے نہ پردہ کشادن نظرے
 ابں سوے پردہ گمان وطن و تخیں دگر است
 اے خوش آں عقل کہ پہنائے دو عالم با اوست
 نور ما فرشتہ سوزِ دل آدم با اوست
 یہ عقل سوزِ عشق سے آشنا اور نورِ معرفت سے روشن
 ہوتی ہے، اور اسی کی فعلیت کا نام اندیشہ و فکر ہے، جو
 مسلمان کی زندگی کا ایک قومی عنصر ہوتا ہے، کمالِ جنوں
 و نہایت اندیشہ سے جس کی زندگی مالا مال ہوتی ہے، اس کا
 نعرہ اقبال کی زبان میں یہ ہوتا ہے —
 مسلمانیم و آزاد از مکائیم
 بروں از حلقہ نہ آسمانیم
 بآموختند آں سجدہ کزوں
 بہائے ہر خداوندے بدانیم

